

موسوعة أشراط الساعة

القيامة الصغرى على الأبواب

الجزء الثاني

المداخل إلى عالم أشراط الساعة بمنهج المطابقة

الأستاذ الدكتور

فاروق الدسوقي

الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية

0112523

Bibliotheca Alexandrina

موسوعة أشراف الساعة

٣

القيامة الصغرى على الأبواب

الجزء الثانى

مدخل إلى علم أشراف الساعة بمنهج المطابقة

الأستاذ الدكتور

فاروق أحمد السوقي

حائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

رقم الإيداع ٣٢٩٧ / ٩٨

الترقيم الدولي I.S.B.N

977 - 19 - 5458 - X

تحذير

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف وكل من

يحاول الاقتباس أو النقل من الكتاب بأي شكل من الأشكال

سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية

عبد الرحمن فاروق دسوقي

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه.

ثم أما بعد،

فإنه مما هو معلوم عند المتخصصين أن لكل علم أكاديمي مدخلا إليه يعالجون فيه قضاياها الرئيسية ومناهجه، ويحددون موضوعاته وفوائده، وصلته بالعلوم الأخرى.

ولا أزعج أن علم أشراف الساعة علم جديد، إذ هو قديم قدم سائر العلوم الإسلامية، إلا أن علم أشراف الساعة الموروث عن السابقين الأولين لم يتضمن مطابقة ماورد من أخبار في نصوص الوحي عن الساعة وأشرافها على الأحداث والأحوال المتحققة في حياة البشرية بعامة وحياة الأمة الإسلامية بخاصة، إلا فيما ندر ومن ثم يمكننا القول أن علم أشراف الساعة بمنهج المطابقة علم جديد، هدى الله تعالى إليه من خلال إقامة جدلية أو علاقة تبادلية بين النص والحدث بمنهج التحليل النقدي للعناصر المكونة لكل منهما تنتهي إلى المطابقة بينهما، أي بين النص والحدث فيصبح الحدث تأويلا للنص ويكون النص كاشفاً عن خبايا الحدث.

إن تناول نصوص الوحي الخاص بالأشراط بهذا المنهج وُصولاً لهدف المطابقة يؤدي إلى علم جديد لأشراط الساعة يزيد على كونه مجرد سرد وعرض للنصوص، كما هو متبع عند السابقين ومن سار على نهجهم من المعاصرين، ومن ثم كان لابد من كتابة المدخل لهذا العلم.

إن لكل من مصطلحات: اليوم الآخر والقيامة والساعة في العلم القديم مفهوماً غير محدد وغير واضح ويكتنفها جميعاً الخلط واللبس، وكذا الحال بالنسبة لمصطلحات الأشراف والآيات والعلامات والأمارات، وحيث من الضروري التعريف المحدد الواضح لكل مصطلح من هذه المصطلحات وغيرها من مصطلحات هذا

العلم، فقد صارت هذه التعريفات من أهم موضوعات المدخل إلى علم أشراف الساعة بمنهج المطابقة، لأن أهم ما يَتميّز به أى علم جديد هو التحديد الواضح لموضوعاته وبالتالي لمصطلحاته، وكلما وضحت المصطلحات وكثرت كان هذا دليلاً على نمو هذا العلم ونضجه وشهاده لتنتيجة بالصحة والصواب.

وكذلك فإن معالجة موضوعات قَدِيمة بمنهج جديد وصولاً إلى نتائج جديدة دليلٌ على قيام علم جديد.

وإن مما توصلنا إليه فى هذا المجال هو التمييز بوضوح بين أحداث اليوم الآخر الذى يتضمّن حسب هذا العلم مراحل ثلاث تقع كل واحدة منها بنفخة من نفخات الصور الثلاث، ومن ثم أطلقتُ على الأحداث الناجمة بأمر الله تعالى عن كل نفخة إسم القيامة. وللتّمييز بينها أطلقْتُ على أحداث النفخة الأولى وهى نفخة الفزع مصطلح: القيامة الصغرى، وأحداث النفخة الثانية وهى نفخة الصعق: القيامة الوسطى، وأحداث النفخة الثالثة وهى نفخة البعث: القيامة الكبرى، وهذه الثلاثة - ولأن كانت مذكورة فى الجزء الأول - إلّا أنها مطروحة فى هذا الجزء تفصيلاً بأدلتها من الكتاب والسنة.

وتكمن أهمية هذه المصطلحات وتعريفاتها المصّلة الواضحة فى رفع اللبس والتضارب الموجود عند المفسرين فيما دوّنوه عن أحداث اليوم الآخر وأشراف الساعة ابتداء من ابن جرير الطبرى ومروراً بابن كثير والذين من بعدهما.

كما أن كل من كتبوا فى علم الأشراف لم يميزوا بين الأشراف والآيات والعلامات والأمارات مما أحدث عندهم لبساً وخلطاً وغموضاً واضطراباً فى تصنيفاتهم لأخبار الأشراف والفتن والملاحم، ومع أن التمييز بين الأشراف والآيات قد سبق فى الجزء الأول، فإن هذا الجزء الخاص بالمدخل تقسّم تعريفات مفصلاً وتمييزاً واضحاً بين

العلامات والامارات أيضاً فصارت مصطلحات ذات مدلولات محددة، وهذا يذكرنا بأن بعض مواضع هذا المدخل قد سبق طرحها مجملة أو بالإشارة في الجزء الأول ومن ثم فصلتها في هذا الجزء، بالإضافة الى موضوعات أخرى جديدة ولعل قارئنا يقول: إن المدخل عادة ما يُكوّن الجزء الأول في أى موسوعة، فكيف يأتى في الجزء الثانى من هذه الموسوعة؟! وهذا الاعتراض وجيه، لكن عذرى أن العلم رزق من الله تعالى سبحانه لا علم لنا إلا ما علّمنا إياه، وما كان فى حُسْبَانِي أن أفرد للمدخل جزءاً خاصاً.

فلما كثرت موضوعاته وتَفَصَّلَتْ وظهرت ضرورة هذه المسائل، باعتبارها تمهيداً ضرورياً لفهم قضايا هذا العلم وأجزائه المتلاحقة، إنتهيت بفضل الله تعالى وحده بهذه المسائل إلى الحجم الذى رأيت أنها صارت جديرة بإفرادها بجزء خاص بها.

والتفصيل بين أحداث القِيَامَات الثلاث فى غاية الأهمية، لأن أكثر المفسرين والعلماء جعلوا أحداث كل قِيَامَة متداخلة مع التى تليها، فَلََمَجُوا أحداث الصغرى والوسطى فى قِيَامَة واحدة، وجعلوا التفخات الثلاث إثنين فقط، فحدّث اللبس والخلط والتعارض والإختلاف فى تفسيرهم لنصوص الوحى: كتاباً وسنة تلك النصوص التى تتحدث عن مشاهد القِيَامَة وما يحدث فيها من أحداث وأهوال فى السماء والأرض والجبال والبحار والكواكب وغيرها. وكذلك النصوص التى تتحدث عن العذاب وهى كثيرة جداً، حتى أئنى أقول مطمئناً أن تفسيرات المفسرين لهذه النصوص: قرآناً وسنة قد شابها الغموض لما تضمنته هذه التفسيرات من أخطاء نتيجة هذا الخلط.

ومن ثم يعتبر هذا الجزء متضمناً للأساس الفكرى لتصحيح هذه التفسيرات الخاطئة لا أقول لعشرات الآيات القرآنية بل لمئات الآيات وربما للآلاف الخاصة

بموضوعات هذا العلم وهذا من أعظم ما أنعم الله تعالى به علىّ، وأدعو الله عز وجل أن يوفّقني إلى إتمام هذه الموسوعة التي أرجو أن تتضمن في أجزائها كشف هذه الأخطاء، وبيان الوجوه الصحيحة لتأويل هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويكفي فائدة عظيمة لهذا العلم كشف اللبس والغموض والإختلافات الكائنة في كتب التفسير حول آيات القيامة والساعة والأشراط، وقد عرضتُ بعض الأمثلة لهذه التأويلات غير الصحيحة لتصوص أحداث القيامة في الباب الأخير من هذا المدخل.

وحيث أن من العرف المعمول به لدى العلماء في المدخل لأي علم إستعراض الأبحاث والتأنيج السابقة له منذ السابقين حتى المحدثين والمعاصرين، فقد عرضتُ باباً إستعرضتُ فيه أعمال أهم المساهمين فيه وخصصتُ لكل واحد منهم فصلاً، تناولتُ فيه ما كتبه وصنّفه في أشراط الساعة والفتن والملاحم تناولاً نقدياً مقارناً لبيان أوجه الإتفاق والإختلاف بين تصنيفاتهم للأشراط من ناحية، وترتيبهم لها من ناحية أخرى مع الإشارة إلى أوجه الخطأ والصواب فيها مع سوق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة.

إن علم أشراط الساعة بمنهج المطابقة يختلف، من حيث المنهج والأهداف والتأنيج عن كل ما سبق تدوينه في القديم والحديث تحت عناوين أشراط الساعة والفتن والملاحم. من حيث أن الأولين السابقين من العلماء رحمهم الله لم يكن أمامهم إلا أن يفهموا نصوص الوحي الخاصة بالأشراط من خلال تصورات ومفاهيم عصورهم، وبالتالي فهم معذورون، إذا لم تتطابق تفاسيرهم للآيات وشروحهم للأحاديث، مع كل ما تحقق من أحداث تاريخية، وعلوم ومخترعات صناعية، لم تكن تخطر على بال أحدهم، فيما تعيشه البشرية في عصرنا الراهن، فنحن أهل هذا العصر الراهن أقدر على فهم هذه النصوص منهم، لأننا نعيش تأويلاتها، من هنا

جاءت أهمية المطابقة بين المفاهيم اللغوية لنصوص الوحي مع الأحداث والأحوال الاجتماعية والخلقية وكذلك مع المخترعات العصرية^(١) فظهرت بالتالي نتيجة هذه المطابقة معالم ومقومات وأصول علم جليل في أشراف الساعة.

والمدخل إلى هذا العلم الذي هو الموضوع الرئيس لهذا الجزء يضع الأساس الإعتقادي له، ويقدم أهدافه ومناهجه ومصادره وفوائده ومفاهيمه ومصطلحاته، ومراحل القيامة الثلاثة، ويحدد أحداث كل مرحلة في علم يتناول المستقبل ابتداء من عصرنا الراهن إلى نهاية الدنيا.

من أجل هذا كله إستحق أن يكون مدخلا لعلم أشراف الساعة بمنهج المطابقة الذي لأخني عنه لمن يريد أن يتابع قراءة هذه الموسوعة. أسأل الله العلي القدير سبحانه أن يُثَقِّلَ بِجَهَنَّمَ المتواضع هذا ميزاتي وميزان من أعانني على إخراجِه وتقديمه للقارئ المسلم، وأسأله سبحانه أن يتفجع به المسلمون، إنه سميع مجيب.

د. فاروق الدسوقي

٧ ربيع ثان ١٤١٩ هـ

٣١ يوليو ١٩٩٨ م

الإسكندرية في

(١) وستعرض بأن الله تعالى في الجزء الثالث الإمارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وسجد القاريه أنه ما من اختراع معاصر الا وقد اخبر عنه الوحي وارجوان يصدر قريباً جداً.

الباب الأول

مصادر أشراف الساعة وأصولها

الاعتقادية في الكتاب والسنة

الفصل الأول: الكتاب والسنة أصبح مصادر علم المستقبل على
الإطلاق

الفصل الثاني: الأصول الاعتقادية لأشراف الساعة أو علم المستقبل
في الكتاب والسنة.

(١) حفظ القرآن الكريم لفظاً ومعنى ظاهرة هريدة

سيظل كتاب الله تعالى محفوظاً، بأمر الله تعالى وقدره النافذ، من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير والتحريف، أى سيظل مصوناً من ذلك كله لفظاً ومعنى.

وهذا هو الواقع للشهود المعروف بالظاهرة القرآنية باعتبار أنه ظاهرة تاريخية فريدة متميزة غير متكررة فليس لها نظير في الأديان الكتابية السابقة، وليس لها سابق ولا لاحق في تاريخ الحضارات وفيما هو موروث من تراث أى أمة ومن ثقافة أية حضارة. لقد هيا الله تعالى لحفظه باللفظ والكلمة الصبور التى تحمله عن آلاف الصبور عبر الأجيال، هكذا خلال القرون الأربعة عشر التى هى عمر أمة الإسلام، هذه الأمة التى جاء فى الوحي القديم عن غيها، بأن "الجيلهم فى صدورهم".

وكذلك بما هيا الله تعالى للأمة من أسباب كتابته وتدوينه وجمعه ومراجعته واثقانه من خلال مؤسسات انتشرت فى العالم الإسلامى المتراعى الأطراف بحيث يكون من المستحيل أن تصلر طبعة من الطبعات فى عصر المطبعة بها أدنى تغيير ليس فى كلمة أو فى حرف من حروف الكلمة، بل وليس فى شكلة من أشكال الحروف، أو نقطة من نقاطها.

وكذلك حفظ الله تعالى كتابه من حيث المعنى بما هيا الله تعالى من علماء مخلصين لتفسيره، وبيان أسباب نزول بعض آياته وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وغير هذا كله من علوم القرآن الكريم.

وحَفَظَهُ اللهُ تعالى من حيث المعنى بما هيا له من علماء اللغة العربية، وما وضعوه وأنشأوه من علوم شتى للغة العربية: كالنحو والصرف والبلاغة والعروض، ومن معاجم وضعوها، حفظوا بها لغة القرآن الكريم حية غضة طرية، فحفظوا لنا أسرار العربية ودقائقها التى نفهم بها القرآن الكريم، رحم الله القراء والعلماء والحفاظ والنحاة جميعاً، وجزاهم عن الأمة خير الجزاء، فهم الذين حفظ الله تعالى بهم القرآن

الكريم، كلمة ومعنى. ولا يرتاب في هذه الحقيقة التي هي تحقيق لوعده الله تعالى
﴿وَإِنَّمَا أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾
[الكهف / ٢٧] لا يرتاب فيها إلا متافق، ولا يرفضها إلا كافر خارج عن الملة.

هذا بالنسبة للقرآن الكريم المنزل من الله على قلب رسوله ﷺ بسوره وآياته
وكلماته وحروفه، كما هو مدون في المصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم.

(٢) حفظ السنة بالمعنى

أما السنة النبوية الشريفة التي هي المصدر الثاني للإسلام، وهي مصدر رباني
كالقرآن الكريم، لأنها وحى منزل على رسول الله ﷺ، ولكن بالمعنى فقط دون اللفظ،
فالمعنى إلهي رباني سماوي، واللفظ نبوي كريم، فهو بشري من هذا الوجه فقط.

ومن ثم لما عجزت الطواغيت للحرق للرسالات السماوية عن تحريف القرآن
الكريم، لا باللفظ ولا بالمعنى، وضموهم وجهلهم لتحريف السنة النبوية
محاولين تقليد الأسلوب النبوي الكريم ليخدعوا المسلمين بما هو شبيه به وعلى
متواله. فوضعوا الأحاديث وكتبوا على رسول الله ﷺ، وكون أعداء الأمة من اليهود
جيشا من المتظاهرين بالإسلام للمدعين العلم، وانتشروا في الأمصار والقرى يقصون
على الناس من القصص والأقاويل ما يفسد عليهم دينهم ويحرفون في نفوسهم
مبادئ الإيمان وأصول الإسلام.

فهل تم لهم ما أرادوا وضاعت السنة الصحيحة بين ركام الموضوعات
والمكذوبات والمرويات الإلحادية؟ حاشا لله عز وجلّ العزيز الحكيم أن يسمح بضياع
رسالته الخاتمة للإنسان وشريعته الأخيرة للبشرية، وسنة النبي ﷺ وحى من الله تعالى
وقسم جوهرى منه، فكيف يضيع من هذه الرسالة؟ وقد أخبر حبيبه المصطفى سيدنا
محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي بأنه خاتم الرسل وآخر الأنبياء، وبأن الوحي
الذي نزل عليه هو الوحي الأخير للناس، ومن ثم وعد سبحانه بحفظ كلامه الذي
يتعبد به المسلمون، وأيضا وعد بحفظ الذكر المنزل عموما من عند الله تعالى فقال
﴿إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُ الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [آية: الحجر / ٩] هذا وعد منه عز وجلّ

يحفظ السنة، التي هي من الذكر، لأنها من الوحي المنزل، وقد وعد الله تعالى بحفظ ١
أنزله من ذكر على نبيه ﷺ، أى القرآن والسنة.

ومن ثم جاءت بالفشل محاولات اليهود بخاصة وأعداء الإسلام بعامة للقضاء
على السنة، أو لتحريفها، أو لتغليب المكذوب على الصحيح فيها، أو لتضيق
الصحيح وإخفائه فى المكذوب والموضوع، فلم يتجحوا، ولم يصلوا إلى ما خططوا
له، ولم يحققوا ما ابتغوه، وهدفوا إليه، وأبطل الله تعالى كيدهم، الذى أحيانا، ربما
يبلغ من القوة أن تزول منه الجبال.

بل أدى كيدهم وخبثهم ومكرهم هذا ضد السنة الشريفة إلى أن تصدى علماء
الأمة لهم، ووقفهم الله تعالى إلى إنتاج أعظم العلوم الإنسانية فى تاريخ البشرية قاطبة،
وهو علم النقد التاريخي، القائم على تعديل وتجريح السند، الذى ليس له نظير عند
الأمم الكتابية الأخرى.

فقبض الله تعالى لسنة نبيه من العلماء المخلصين الذين أنتجوا العلوم، وشيدوا
المدارس والمعاهد والكلليات، وأسسوا المناهج والمصطلحات والمعاجم وسطروا
المجلدات بعلوم السنة: رواية وتحقيقا وحفظا وتنقياً ومراجعة وتدويناً، كل هذا على
مدى قرون الإسلام الأربعة عشر، فأنمر هذا كله ما يُعرف الآن بعلوم الحديث
النبوي، وهى العلوم التى انفردت وتميزت بها أمة الله طغى الخاتم من سائر الأمم
الكتابية، فاستحقت بذلك أن يطلق عليها بعض المستشرقين بحق: «أمة السند»
اعترافاً بحقيقة تاريخية متفردة فى تاريخ البشرية المكتوب. وهى علوم الحديث
النبوي. وبهذا التراث العظيم أصبح لدى المسلمين الميزان الدقيق والمعيار العلمى
الذى يمكنهم أن يختبروا به كل خبر تاريخي وكل حديث منسوب لقائليه بعامة
ولرسول الله ﷺ بخاصة، ل يصلوا فى النهاية إلى الحكم بأنه صحيح أو حسن أو
ضعيف أو مكذوب أو موضوع.

فعلوم الحديث بما فيها من مناهج لنقد الرواية، ومن علوم متعددة للجرح
والتعديل، ومن معاجم تضم عشرات الألوف من أسماء الرواة بتقرير واف عن كل
منهم، ودرجته من الحفظ والافتقان والأمانة، بشهادة الأئمة والعلماء الكبار فى

الأجيال الثلاثة المشهود لها، كل هذا يُعدُّ مَرشحاً دقيقاً جداً لا يتفد منه إلا كلُّ ما هو خالص ونقى وخال من الشوائب والآفات، وبهذا يتميز الطيب عن الخبيث فى الرويات، إذ بهذا العلم حفظ الله تعالى القرآن الكريم من التحريف فى معانيه، لأهمية السنة الشريفة فى تفسير وفهم كتاب الله عزَّ وجلَّ، لأن حفظ الله عزَّ وجلَّ أحاديث نبيه وسيرته وتاريخ الأجيال الثلاثة الأولى، وأقوالهم وآثارهم إنما هو تمام لهدى الله تعالى ولنوره لأجيال الإسلام حتى آخر الزمان.

(٣) دعوى التشكيك فى السنة وفى أحاديث الأحاد مصدرها المنافقون ومن فى قلوبهم مرض وجهلة المسلمين

ومع هذا فقد ابتليت الأمة بمن يشكك فى السنة النبوية، وهذا قدر الله تعالى بابتلاء المخلصين بالمنافقين وبالذين فى قلوبهم زيغ، وهذا البلاء لم ينج منه جيل من أجيال الأمة، إذ ظهر مع ظهور الفرق الخارجة عن الجماعة، وما زال له منافقون يروجونه، فالخوارج الأوائل الذين خرجوا على الأمة فى عهد الصحابة وكفروا الصحابة حتى الإمام على رضى الله عنه، هؤلاء لم يكن لهم علم بأحاديث رسول الله ﷺ، إذ كان أكثرهم من البدو الذين ليس لهم صحبة معه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن علم الحديث قد تكوَّن بعد.

ثم ظهرت القدريَّة أصحاب بدعة نفى القدر وقالوا: «لا قدر والأمر أنف» وهؤلاء لم يرجعوا إلى السنة، بل لم يرجعوا إلى جميع آيات القرآن الكريم، وإنما أخذوا بالبعض دون بقية الآيات، فخرجوا يبدعون الضالة المضلة التى ردها ونقضها من طال عمره من الصحابة، مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذكر من أحاديث رسول الله ﷺ ما يدل على بطلان قولهم.

ثم ظهرت المعتزلة أصحاب هوى، فزعموا أنهم يستخدمون العقل فى فهم القرآن الكريم، ولم يكن اعتمادهم على العقل بقدر ما كان على الهوى، فكان منهم ما كان من القول بخلق القرآن الكريم، وصارت فتنة أبلى فيها أئمة الأمة فصعدوا وبيتوا وصبروا.

وكان من فتنهم بدعة رد أحاديث الأحاد بحجة أنها ظنيَّة، وأنه يؤخذ بها فى

الأعمال، ولا يؤخذ بها في العقائد والغيبيات، وما قالوا ذلك إلا لكي يردوا من الأحاديث ما لا يوافق أهواءهم وبدعهم، وما عرفت الأمة في عصر الصحابة وفي الأجيال الثلاثة المشهود لها التفرقة بين أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة، من حيث الصحة والقبول. بل ما صرح سنده عندهم فهو صحيح، وإن كان برواية الآحاد عن الآحاد وما لم يصح فهو ليس بصحيح حتى ولو لم يكن من الآحاد.

وظل أصحاب الزيغ في كل جيل يثيرون الشبهات حول السنة ابتغاء الفتنة وابتغاء صرف المسلمين عنها، ومن ثم يستعدون عن الإسلام الصحيح الكامل. يقولون الأحاديث فيها الموضوع والمكذوب، ولاستطيع أن نميز بين هذا كله وبين الصحيح. إذن، منعا للضلال نكفي بكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى وعد بحفظه، ولنرفض كل الأحاديث. فإذا وضَّح العلماء لمن اختر بهذا القول بعض حقائق علوم الحديث، وأنها جبل شامخ عزيز على مكر الماكرين وعبت العابثين، وأن العلماء منذ القدم قد ميزوا بين الصحيح والحسن والضعيف، وأنهم عزلوا عن سنة النبي ﷺ كل ما هو دخيل خبيث، وأنه لا يقول بهذا القول إلا جاهل أو ضال مُضِلّ مبتدع هادم لدين الله تعالى، تراجعوا خطوة، وقالوا ولكن - مع تسليمنا بجهود المحدثين والحفاظ وبمعرفةهم للصحيح من الضعيف والموضوع، إلا أنهم يقرون أن من أقسام الحديث ما هو متواتر، وهو المروى بسند جماعي عن سند جماعي يبلغ العشرة فيستحيل تواطؤهم على النسيان أو الكذب، والقسم الآخر هو الآحاد، وهو المروى بفرد عن فرد أو آحاد دون العشرة، فيكون متن هذا الحديث الذي هو عن طريق سند فردي ظنياً، وليس يقينياً ومن ثم لا يصلح أن يكون مصدراً للعقائد والغيبيات. ثم يبنون على هذه المقدمة نتيجة ويقولون: وعلى هذا فنحن لا نرفض الأحاديث المتواترة، وإنما نرفض الآحاد. وإذا أخذنا بها، ففي فضائل الأعمال وليس في العقائد. هذا ما قاله المعتزلة مخالفة بهذا القول جميع علماء الأمة، والذين في قلوبهم زيغ يستنفون الفتنة، ويردد هذا القول خلفهم أنصاف المتعلمين والمتقنين بالثقافة الغربية الجاهلين بالإسلام.

وقد رد العلماء من كل جيل على هذه الدعوى الباطلة بتفاصيل وأدلة من الكتاب والسنة تثبت أن الصحابة اعتمدوا أخبار الأحاد لدينهم^(١).

(٤) التشكيك في أحاديث أشراط الساعة لا يفيد إلا أعداء الإسلام

ولما كان الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان في الإسلام، ولما كان بدء اليوم الآخر وصلوره في الدنيا^(٢) باعتبار أنه آخر أيامها أى آخر عصورها، وانتهاءه بيوم الحساب بعد البعث والنشور وآخره دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لذا جاءت أخبار هذا اليوم مفصلة في السنة الشريفة بينما جاءت أخباره مجملة في القرآن الكريم، ومن هذا المفصل أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وآياتها.

فما جاء عنها مجملا في القرآن فصلته الستة، وما جاء ذكرها تلميحاً وإشارة في الكتاب كشفته الستة، وصرحت به الأحاديث .

وقد أخبر الله عز وجل كلمه موسى عليه السلام بقوله عنها ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه / ١٥] فلم يقل سبحانه «أخفيها» وإنما قال «أكاد أخفيها» لأن الوحيين القديم والآخر تضمننا ذكرًا لأحداث معينة محددة متسلسلة في الزمان تسبق الساعة مباشرة، فإذا وقع أولها، تيقن العاملون بهذه الأمارات من الوحي أنهم في آخر الزمان، وأن اليوم الآخر قد بدأ، ومن ثم يمكنهم تركب الحدث بعد الحدث فيحدث كما جاء خبره في السنة الشريفة. هذه الأحداث هي ما يعرف في السنة بأشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وآياتها.

وأخطر هذه الأحداث فتن وملاحم، أى مواقع عسكرية عظيمة تقع بين أهل

(١) انظر رسالة «حديث الأحاد والمُعَيَّدة» ورسالة «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للشيخ الألباني وهو من أعلم أهل الأرض في علم الحديث وردود العلماء القدماء وعلى مر تاريخ المحدثين كثيرة.

(٢) حسب قول ابن عباس رضى الله عنه وسيأتي بيانه ومصلره.

الإيمان وأهل الكفر، من خلال الصراع المستمر بين حزب الله وحزب الشيطان، وعصر الملاحم يعبر عن سلسلة من هذه الملاحم العظيمة يقود حزب الله تعالى فيها شخصيات مؤمنة صالحة ويقود حزب الشيطان شخصيات ملحدة كافرة متألهة طاغية.

أهم الشخصيات المؤمنة شخصية المهدي محمد بن عبد الله، الذي يأتي في عصر ضعف المسلمين وضياح خلافتهم، وامتلاء الأرض بالظلم والفساد والشر والظلام، فيعيد الله تعالى به الخلافة الراشدة، ويوحد العالم الإسلامي، بعد فرقة ويعم الخير والعدل على يديه، وتستمر بعده الخلافة حتى يأتي القحطاني، وهو الخليفة الراشد الذي يأتي بعده فتحاريه أوروبا الصليبية، وتهجم على جميع أرجاء العالم الإسلامي في الموقعة الفاصلة النهائية بين الروم والمسلمين، فيهزمهم الله تعالى، ويدخل المسلمون أوروبا، ثم يخرج الدجال وهو القائد الخفى الآن لحزب الشيطان، فيظهر لأول مرة للناس ويظهر مغارقه ويدهي الربوبية، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقتله، ويحارب المسلمون تحت قيادته، حرب استتصال لليهود وللمشركين، حتى يقول الحجر والشجر يأسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله، ويضع المسيح عليه السلام الجعزية فلا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو القتل ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيقتلهم الله، ثم تصير الأرض كلها مسلمة تحت حكم المسيح عليه السلام وتعطى بركتها.

ثم تخرج الشمس من مغربها وتخرج الدابة من الأرض ويأتى الدخان من السماء.

وتحدث بعد ذلك أحداث تعود من خلالها البشرية إلى الكفر، ويبقى الأشرار وحدهم في الأرض، ثم تخرج نار من قعر عدن، فتسوق الناس إلى محشرهم، ثم تقوم الساعة في وقت لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذه الأخبار وردت في السنة، ولها سندها في القرآن الكريم، واتفق العلماء في عصور الأمة عليها، لكن لأمر ما يظهر في الأمة من يقول:

- أحاديث المهدي كلها موضوعة لا أصل لها، فما صبح منها غير صريح وما هو صريح منها غير صحيح، وأن فكرة المهدي من صنتع الشيعة، والقول بالمهدوية يحيل الأمة إلى التواكل. كأن الأمة في عصر ذلها وهوانها من أبناء القردة والخنزير قادرة على النصر، ولكنها لا تريد وتفضل عدم الأخذ بالأسباب فتتواكل!؟ أين الأسباب التي يمكن الأخذ بها أمام إفساد اليهود وعلوهم الكسير في الأرض! إلا الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة!؟ وإلا الصير على الأذى والتعذيب في السجون والقتل!؟

- ومن يقول: لم يرد ذكر الدجال في القرآن الكريم وأحاديث الدجال (تعارضت فتساقطت) وإن صحت بعض الأحاديث فيه فهو رمز للفساد والشر الذي سيغلب على الناس في آخر الزمان، ولا يوجد شخص أمور اسمه الدجال.

- ومن قولهم أيضا لم يرد ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة، وهذا النزول يتعارض مع كون المصطفى سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، إذ يكون المسيح عليه السلام رسولا نبيا بعد المصطفى الخاتم ﷺ ولم يثبت في القرآن رفع المسيح عليه السلام حيا حيث توفاه الله إليه، وهذا أمر مخالف للسنن، والله تعالى أخبر أنه لا يكون ولن نجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، وأنه تعالى ما جعل لبشر قبل نبيه ﷺ الخلد.

- كذلك بقية آيات الساعة العشر، وهي الخسوف الثلاثة وخروج الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض والدخان من السماء قد جاءت مجملة في القرآن، ونص القرآن على الدابة فقط، أما الدخان فقد اختلفوا في تفسيره.

هذه أقوال ثنات من الأمة ترددها خلف من لا يريد لهذه الأمة خيرا ولا صلاحا ولا هدى ولا انتفاعاً بسنة نبيها ﷺ. لمصلحة من يكون هذا الكلام؟

أليس هذا الكلام لمصلحة حزب الشيطان بعامة!؟ ولمصلحة المسيح الدجال ودولته، التي تحكم الأرض الآن من خلال مؤسسات صنعها لذلك، بخاصة!؟

إذا كذبتنا وجود شخصية الدجال فيكون هو ودولته أسعد الناس بهذا التكليب، لأنه سيظل العدو الخفي الذي يحارب من وراء ستار، فكيف تنتصر أمة في صراع

وحروب قاسية، وهى لا تعرف مَنْ الذى تحاربه؟ بل ربما تستجيب لدعوته فتطيعه فتقع فى الحية التى ما بعدها خيبة، والنكسة التى ما بعدها نكسة، وكم من نكسة مرت بها الأمة، لأنها لم تكن تعرف مَنْ العدو وَمَنْ الولي للخلص، وإذا رفض المسلمون التصديق بوجود شخصيات ستقودها للخير كالمهدى الأول والآخر والمسيح بن مريم عليهم السلام، فإنهم سيحاربونهم، إذا جاءوا ويصبحون عوناً للأعداء عليهم بدلاً من أن يكونوا عوناً لهم على الأعداء، أفرأيتكم كم هو الضلال والتضليل الذى يَصْنَعُهُ الذين يُفْتَنون بغير علم، تقليداً وتريدياً لقولات بثها الأعداء، وما ذلك إلا لجهلهم بما تركه لنا رسول الله ﷺ من أحاديث عن أشراط الساعة والفتن وملاحم آخر الزمان.

فحزب الشيطان هو صاحب المصلحة فى تكذيب الأحاديث الصحيحة والحسنة، وحتى الضعيفة منها، تلك التى يمكن تقويتها، فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأماراتها.

وهل فى سنة رسول الله ﷺ إلا كل ما هو هدى ورحمة، ونفع وموعظة للأمة، وبخاصة للنجاة من الفتن. ١٩

(٥) من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الوصول إلى التفسير الصحيح للأحداث المعاصرة، من غير الرجوع إلى نصوص الوحي فى أشراط الساعة.

فى ثانياً الجزء الأول من هذا الكتاب قدمت الأدلة من القرآن الكريم والسنة، على أننا نعيش فى هذا العصر، إفساد اليهود الثانية والأخيرة مع العدو الكبير فى الأرض كلها، وأن هذه الإفساد وهذا العدو هما من صناعه المسيح الدجال ملك اليهود.

ثم أقمتُ الدليل من السنة على أن أول أشراط الساعة الكبرى كما أنبأ به حديث البخارى (أول أشراط الساعة نار تحترق الناس من المشرق إلى المغرب) (١) هو فتنة

(١) صحيح البخارى/ ٤ أحاديث الأنبياء / ب خلق آدم وفريته / ح ٣١٩٦. وأخرجه أحمد والنسائى. ورقمه فى مسند أحمد: ١١٧٥٣.

العراق والكويت أو الحرب العالمية الثالثة ضد العراق عام ١٩٩٠ / ١٩٩١ م. وباعتبار أن هذه أولى الملاحم، فإن هذا يدل على أننا في آخر الزمان، وأن اليوم الآخر قد بدأ، وأن القيامة الصغرى على وشك الحدوث، متمثلة في الزلزال والخسوف وغير ذلك من مظاهر القيامة الصغرى في القرآن الكريم، إذا لم يرجع الناس ويتوبوا إلى الله ويقلعوا عن جرائم: استحلال الزنا والربا والخمر وكل ما وقعوا فيه من آثام عمت البشرية جمعاء.

وثبت لنا أيضاً من خلال فصول هذا الكتاب أن الإفساد الكبرى لليهود في الأرض كلها، والتي وصلوا بها إلى العلو الكبير، والسيطرة على مقدرات الأرض كلها، هي من صناعة اليهود بقيادة المسيح الدجال الذي لم يعلن عن نفسه بعد، وأنه هو الذي أملى بروتوكولات حكماء صهيون على المجلس الذي كان يتلقى منه، وأن المرحلة التي تعيشها البشرية الآن باسم النظام العالمي الجديد، وحكم الدول المستضعفة بما يعرف بمجلس الأمن الذي يصدر قرارات الحصار والتجويع ومنع الأدوية وقتل الشعوب، وحشد الجيوش، كما حدث مع العراق، وما زال يحدث حتى الآن، إلى أن وصل عدد المقتولين من الأطفال في العراق خلال أقل من سبع سنوات منذ انتهاء الحرب العالمية الثالثة أولى الملاحم حتى عام ١٩٩٧ حوالي ٩٥٠٠٠٠ تسعمائة وخمسين ألف طفل، وعدد المقتولين من الرجال والنساء بسبب الحصار ومنع الأدوية حوالي مليوني رجل وامرأة، ذلك كله في شعب ضعيف صغير مثل الشعب العراقي، خلاف قتلى الطلعات الجوية التي ظلت أربعين يوماً وبلغت قوة المتفجرات التي ألقيت على العراق ما يعادل عشر قنابل نووية كالتي ألقيت على اليابان، نقول: إن هذه المرحلة التي تعيشها البشرية تحت حكم قوة واحدة، يبدو في الظاهر أنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية متعاونة معها أربع دول أخرى في مجلس الأمن، هي في الحقيقة المرحلة الأولى لحكم الدجال للأرض من خلال قوة واحدة، بعد أن كان يحكمها خلال النصف الثاني من القرن العشرين بقوتين عظميين. فليست أمريكا حاكمة للعالم، بل ليس الشعب الأمريكي حاكماً لنفسه، بل تحكمه الصهيونية التي يحكمها ويحركها الدجال لهدف نهائي شخصي له، وهو إعلان

رؤيته للعالم من خلال اعلان نفسه ملكا متوجا لليهود، ثم للعالم كله كما دلت على هذا الاحاديث الصحيحة.

اما الحالة الثانية للوجود الدجالي فهو يوم أن يظهر للعيان فيصمره الناس بأعينهم، أى الخروج النهائي الذى يكون من أصهبان يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالة أى أكبر تجمع يهودى.

أى أن للدجال حضورين ووجودين فى الأرض، هما ثمرة الإفساد الأخيرة والعلو الكبير: الأول حضور وتواجد وسلطان عالمى على أكثر شعوب الأرض فى شكل مؤسسات ودول عظمى ومنظمات مالية وبنوك وجيوش سرية تأتمر بأمره وهو يمسك بالخيوط الخفية التى يحرك بها كل ذلك.

والثانى: الحضور العلنى عندما يخرج من أصهبان، والأمر الطبيعى أن لا يخرج هذا الخروج الأخير الذى سيزعم فيه أنه رب العالمين، ومنقذ البشرية وأمير السلام والإله الذى تحب عبادته، إلا بعد أن يصنع من الأجهزة والمؤسسات والوسائل والآليات التى تمكنه من أن يطاع، وطبيعى أيضا أن يكون هذا كله من خلال اليهود وبهم، لأنه ملك اليهود وإله يهود كما دلت على هذا النصوص الصحيحة المتطابقة مع الأحوال والأحداث البشرية العالية المعاصرة.

(٦) العجب كل العجب أن يشكك البعض فى أهمية علم أشراف الساعة ويعدّون عنه بالترغم من بدء اليوم الآخر؛

كل هذا يوجب تنبيه الأمة وتحذيرها مما هو قادم من فتن ومخاطر وبلايا ومحن، كما نبأنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وبالرغم من أن هذا الكتاب الذى صدر الجزء الأول منه باسم زلزال الأرض العظيم ثم صدر الإصدار الثانى من هذا الجزء الأول تحت عنوان القيامة الصغرى على البواب. قد وجد صدق إيجابيا عند بعض المسلمين وفهموا ما فيه ولم يصدهم عن حقائقه الثابتة بالكتاب والسنة والوحي القديم بعض ما اكتشفه من أخطاء تدور كلها حول موايد توقّعتُها للأحداث للمتظرة، فإنه قد وجد صدق سلبيا عند البعض الآخر بسبب هذه الأخطاء، لكن هناك من المثقفين والمعلمين والمتخصصين بل ومن العلماء والدارسين للعلوم الشرعية من يرفضون البحث فى أشراف وعلامات

وأمارات الساعة لإثبات الذي تحقق منها، هذا الإثبات الذي صرح منه الكثير واتفق عليه كثير من المخلصين، وتفهمه العقلاء والمستبصرون من أبناء أمة الإسلام. فهناك من يقول ما فائدة هذا العلم؟ فإذا تلقى الردود المقحمة وسلم بفائدته، عاد وقال لكن أكثر أحاديث الفتن ضعيفة أو ضعيفة جداً، كما أن الصحيح منها يغلب عليه أحاديث الأحاد؟! ومن ثم لا يمكن الوصول إلى حقائق مؤكدة صحيحة تظمن إليها النفس؟!

إن أعظم نتيجة أردت تقريرها وتأكيدا والتحذير منها في هذا الكتاب هي:
لقد بدأ اليوم الآخر، وإن لم ترجع البشرية إلى الله تعالى، وتقلع عن الحياة الحيوانية البهيمية التي تسفلت إليها - فلنتظر ولترقب العذاب الأليم بزلزلة الأرض والحسوف العظيمة، والموت بما فيه، والهلاك.

وبالرغم من أن في هذا الكتاب من الأدلة على هذه الحقيقة من القرآن الكريم ومن السنة ومن الوحي القديم بما يكفي لكي يبرهن على أننا في مقدمات القيامة الصغرى ونعيش الإنسانية إرهاباتها وأسبابها ودواعيها، إلا أنني بعون الله وتسليده سأقدم في الجزء الثاني بإذن الله تعالى من الأدلة القرآنية القاطعة بأن البشرية تعيش اليوم، وليس غداً عصر الرجفة أو الواقعة أو الزلزلة وكل هذه أسماء للعذاب الواقع الذي ليس له من دافع، إذا لم يرجع الناس إلى ربهم عز وجل ويتوبوا.

(٧) فتنة إنكار السنة أو التشكيك في الأحاديث النبوية الشريفة والمخرج منها

فعندما تصبح الأحاديث فتنة يتمل بها المفتونون للحبون للعالم الذين يستعملون عن أنفسهم الموت مؤلمين في الدنيا، ويستعملون عن البشرية الفناء فتنة بالحياة وحيا فيها فيتشبهون في أمل كاذب يبنونه على ضعف الأحاديث النبوية الشريفة أو لأنها آحاد، عندما تكون فتنة السنة على هذا النحو، فالنجاة منها للمفتون هو كتاب الله عز وجل، عمله ينتبه، ولعله يستيقظ من غفلته، ولعله يعود بما بقى عنده من إيمان بأصل الوحي الخاتم المحفوظ والمصون بسوره وآياته وكلماته وحروفه بحفظ الله تعالى وعنايته وأمره الناقل.

روى الترمذى عن الحارث الأورى قال مررتُ فى المسجد فإذا الناس يخرّصونُ
فى الأحاديث فدخلتُ علىَّ علىَّ فقلت: ألا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث؟

فقال: أو قد فعلوها؟

فقلت: نعم

قال: أما إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (ألا إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج
منها يا رسول الله؟

(قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو
حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذى لا تزيغ به
الأمواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشيع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد،
ولا ينقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إنا سمعنا قرآنا
عجبا يهذى إلى الرشد فأما به﴾. من قال به صدق، ومن عمل به أجر ومن حكم به
عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم). خذها إليك يا أهوراً^(١).

فإذا راجعنا صدر الحديث علمنا أن المقصود من قوله ﷺ (ألا إنها ستكون فتنة)
هو التشكيك فى السنة، لأن الضمير فى (إنها) يعود على الأحاديث، وذلك لأن
الحارث الأورى لما وجد الناس يخرّصون فى الأحاديث أى فى ضعفها ومدى يقينيتها
بالقياس إلى القرآن الكريم، ثم دخل وأخبر الإمام على رضى الله تعالى عنه، فكان
الإمام كان يعلم أن هذا سيكون من أمة الإسلام حسب ما سمعه من المصطفى ﷺ،
وأن هذا سيحدث كما أخبر الصادق المصدوق ﷺ، ولكنه لم يتوقع أن يحدث هذا
فى عصره وخلال حياته، فقال متعجبا «أَوَقَدْ فَعَلُوهَا» وهذا تعبير العالم بالحديث
المتوقع لحدوثه، لكنه لم يكن يعلم متى؟ وفيه من التعجب ما يفيد أنه ما كان يتوقع
حدوثه فى عصره، ثم أخبر الأورى عن إخبار رسول الله ﷺ بأنها، أى الأحاديث
النبوية الشريفة، ستكون حولها فتنة من الناس بالتشكيك فيها، والخرص فى يقينيتها

(١) جامع الترمذى / ك فضائل القرآن/ ب ما جاء فى فضل القرآن، ح / ٢٩٨٢ ورواه الدارمى أيضا.

بالقياس إلى القرآن الكريم، عندئذ سأل الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه رسول الله ﷺ هذا السؤال للتهجى الهام: فما المخرج منها يا رسول الله؟ (قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم... إلخ) أى أن فى كتاب الله تعالى الأصول التى تبنى عليها المواضع الرئيسية للحديث النبوى، فإذا كانت أصول الموضوع، المراد بحثه موجودة فى القرآن الكريم، وما جاء فى الحديث تفصيل له وتوضيح وشرح، فمن الذى يمكنه بعد ذلك أن يرفض هذه التفصيلات، إذا كانت تدور حول محور قرآنى؟ وأشراط الساعة وما بعدها من بعث ونشور وحساب وميزان وصراط وجنة ونار، أليس هذا كله فى كتاب الله تعالى؟! فإذا ورد من الأحاديث الشريفة ما هو تفصيل لذلك كله، فمن يزعم بعد هذا أنها أحاديث آحاد، وليست مصدرة يقينياً للعقائد فهو مفتون، ما دامت هذه الأحاديث، لها أصولها التى تبنى عليها فى القرآن الكريم، ولا تتعارض مع آياته، وتكون بمثابة التفصيل والتفسير لها، أقول إنه مفتون حتى ولو كان ممن يتسبون إلى العلم ومن يحملون الشهادات.

أليست الأشراف والعلامات والأمارات والآيات التى بين يدي الساعة هى ما هجر عنه رسول الله ﷺ بقوله عن القرآن الكريم ﴿فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم﴾؟ أليس هذا كله من أحداث ما بعد جيل الصحابة، ومنها التى تعيشها البشرية اليوم وما سيأتى بعد اليوم؟! بلى ورب الكعبة.

وهذا ما ستره فى القرآن الكريم من أمارات للساعة، وأيضاً ما ستره فى السنة من الأحداث، التى هى تفصيل وتفسير لهذه الأمارات الواردة فى القرآن الكريم.

فليس معنى أن المخرج من الفتنة التى حول الأحاديث هو كتاب الله أى الاكتفاء بكتاب الله عز وجل وترك الأحاديث، ولكن للمعنى أن المخرج هو كتاب الله بمعنى أنه الأصل للسنة، فكل ما فى السنة مفصلاً موجود فى القرآن مجعلاً، ومن ثم لا يحق لأحد أن يترك السنة بحجة أنها أحاديث آحاد، لا سيما إذا كانت أحاديث الآحاد تفصيلاً لما فى القرآن الكريم، وقوله ﷺ: (فيه نبأ ما قبلكم) أى تاريخ الأمم السابقة (وخبر ما بعدكم) أى أشراف الساعة، أى كل ما يسبقها من أحداث (وحكم ما بينكم) أى الشريعة التى فصلتها السنة.

فالحديث يلزم بالأخذ بالسنة مع أصولها من القرآن الكريم، فبقدر ما يعطيها بقينا تُعطيه تفصيلاً وتفسيراً. وهذا هو منهجنا في أشراف وعلامات وأمارات وآيات الساعة من القرآن الكريم والسنة.

(٨) اعتراض البعض على الرجوع إلى التوحى القديم والرد عليه

واعترض البعض على الرجوع إلى كتب أهل الكتاب: التوراة وأسفار العهد القديم أى كتب أنبياء بنى إسرائيل، والإنجيل بحجة أنها مُحرفة، وهذا صحيح ومعلوم منذ عهد رسول الله ﷺ وأخبر عنهم الله عز وجل في القرآن الكريم بما أحدثوه من تحريف ومن تغيير ومن أقوال كُفْرية، ومع هذا فقد قال رسول الله ﷺ فيما رواه الترمذى بسنده [عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ: (بلغوا عني ولو آية، وحذثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)]^(١). ومطلبنا من هذا الحديث قوله ﷺ: (وحذثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج...).

وروى أحمد بسنده [عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بنى قريظة فكتب لي: جوامع من التوراة، ألا أهرضها عليك، فتغير وجهه ﷺ فقال ألا ترى الذي بوجه رسول الله ﷺ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، فسرّى عنه ﷺ، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتكم إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين]^(٢).

وأخرج البخارى بسنده عن النبي ﷺ قال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم...)^(٣). والتوفيق بين هذه الآثار الصحيحة يكمن في معرفة الأقسام الرئيسية للتوحى وهى:

(١) وأيضاً أخرجه البخارى في صحيحه / ك أحاديث الأنبياء / باب ما ذكر عن بني إسرائيل / ح ٣٢٢٣.

(٢) مسند الإمام أحمد / ح ١٧٩٢٦.

(٣) صحيح البخارى / ك/ التوحيد ب/ ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله / ح ٧٢٧٦

الأول: التوحيد، وما عندنا في العقيدة بتفاصيلها كامل صحيح، وما عند أهل الكتاب محرف، فلا يجوز ترك الصحيح الكامل والرجوع للمحرف الذي اكتشفته الوثنيات والشركيات الصريحة، ويكون هذا تهوُّكاً وشكاً وزيفاً، وهذا دليل على بعد الدليل القلبي في الحديث السابق.

الثاني: الشريعة وهي عندنا كاملة تامة مفصلة ناسخة لما عندهم الذي حرفوا أكثره، ومن ثم يكون الرجوع إليهم في الشريعة تهوُّكاً وشكاً وزيفاً وبخاصة لقول الله تعالى ﴿... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا....﴾ [٤٨ / المائدة].

الثالث: أخبار السابقين لأمة الإسلام: يهود ونصارى ومن قبلهم، وأنباء اللاحقين لأهل الكتاب يهود ونصارى، ومن أخبار هؤلاء اللاحقين ما بشر به الوحي القديم عن بعث النبي الخاتم سيدنا وميد الخلق محمد بن عبد الله ﷺ، وما جاء فيه من أنبائه وأنباء صحابته وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم من الملوك والدول والعصور بعامة وما أنبأ به الوحي القديم من أمارات وأحداث الساعة المباشرة بعامة، وما أنبأ به عن الإنسانية الأخيرة المقرونة بالعلو الكبير في الأرض بخاصة، وأخبار الصراع المرير الدائر بينهم وبين أمة الإسلام حتى آخر الزمان.

وهذا القسم الثالث هو الذي من أجله - والله تعالى أعلم - قال رسول الله ﷺ (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) - فرفعُ الحرج عن التحديث عن بني إسرائيل لا يكون بالنسبة للتوحيد، ولا يكون بالنسبة للشريعة، للأسباب التي ذكرناها في بند أولاً وثانياً.

ومن ثم لا يكون رفع الحرج إلا «الثالث»، إذ يتعلز فهم آيات القرآن الكريم فهما مفصلاً، تلك الآيات المخبرة عن تاريخ بني إسرائيل وما كان منهم مع أبيهم يعقوب ومع أخيه يوسف ومع كليم الله تعالى موسى عليهم السلام إلا بالرجوع إلى بعض التفصيلات الواردة عنهم، وبشرط أن تكون هذه التفصيلات متوافقة ومتطابقة مع ما جاء مجملًا عنهم في القرآن الكريم والسنّة.

وكذا الحال بالنسبة لنبي الله داود والنبي سليمان وطالوت وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وآخرهم سيدنا عيسى بن مريم عليهم جميعاً السلام.

أما ما عندهم من أنباء المستقبل وأشراف الساعة والملاحم التي بيننا وبينهم فيجب أن نُحَدِّثَ عنهم، ونرجع إلى ما عندهم حاكمين له بما عندنا في السنة الشريفة، بمنهج نقدي نميز به بين الخبيث وبين الطيب وبين الصحيح والمحرف.

ومن يفترض بعد ذلك على التحديث عنهم فقد جعل على علماء الأمة والباحثين حرجاً مخالفاً بذلك رسول الله ﷺ الذي رفع هذا الحرج لقوله في الحديث (....) ولا حرج).

وليعلم أن حديث (لو كان موسى بين أظهركم فاتبعتموه وتركتموني لضللتهم) هو في العقيدة والتوحيد والشريعة لأن الاتباع لا يكون إلا في الاعتقاد والعمل أي في التوحيد والشريعة ولا يكون في سرد الأخبار والتاريخ، إذ هذا يخضع لمنهج نقدي علمي. ومن ثم رفع الحرج في التحديث عنهم في ظل هذا المنهج، وفي هذا البند الثالث فقط.

أما قوله: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) فهو يتضمن دعوة كريمة من رسول الله ﷺ إلى منهج النقد العلمي التاريخي للتحقق من صحة نصوص أهل الكتاب، والمعنى: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا بعد النقد والتمحيص، لما حدثوا به، لأن عندهم حقاً مختلطاً بباطل وصحيحاً ممزوجاً بمحرف، وهذا يتضمن دعوة نبوية للأخذ بما عندهم في هذا البند الثالث بشرط النقد والتمحيص، لأنه لو أراد عليه الصلاة والسلام ترك ما عندهم في هذا البند بالكلية لأمرنا بتكليبهم، ولكان النص (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم) ولو أراد ﷺ أن نأخذ ما عندهم بلا تحفظ لقال (فلا تكذبوهم) أما وقد قال (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) فهذا نهى عن التكذيب كما أنه نهى عن التصديق، وهذا لا يتم في نفس العبد المسلم، إلا إذا أخذ ما حدثوا به إلى موازين النقد العلمية ليصدق بما ثبت صحته وأحقته، ويكذب بما ثبت كذبه وبطلانه، ومن ثم فتعبيره ﷺ أمر بالتثبت من صحة ما يحدثونا به وليس نهياً عن الأخذ به مطلقاً.

وهذا هو النهج الذي مستجبه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، طاعة لأمره ﷺ

(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) بلا أدنى حرج رغم أنف المعترضين أنصاف المتعلمين وأرباع المثقفين.

وللذين يحتاجون بقول سيدنا رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه (أمتهموكون أنتم؟) على تحريم الرجوع لكتب أهل الكتاب مطلقا نسوق اليهم هذا الحديث الذى رواه نعيم بسنده عن أبى العالية قال: لما فُتحت تُسْتَرُ وجدنا فى بيت مال الهرمزان مصحفا عند رأس ميت على سرير وقال: هو دانيال فيما يحسب قال:- فحملناه إلى عمر، فأنا أول العرب قرأته، فأرسل إلى كعب، فنسخه بالعربية، فيه ما هو كائن، يعنى: (من الفتن)^(١) وتُسْتَرُ مدينة من مدن فارس والهرمزان حاكمها، وابنة علي السرير كانت للنبي دانيال عليه السلام والذي أرسل إليه عمر رضى الله عنه الكتاب هو كعب الأخبار لعلمه بكتب بنى إسرائيل، ولم يكن بالكتاب إلا أخبار الفتن ومن ثم دفعه أمير المؤمنين إليه لترجمه إلى العربية، ترى هل كان يخالف ابن الخطاب بهذا النبى ﷺ؟ أجيبوا أيها المنتظمون!؟

وروى الإمام أحمد بسنده (عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: رأيت فيما يرى النائم، لكان فى إحدى أصبعي سمنا وفى الأخرى حسلا، فأنا العنقهما، فلما أصبحت ذكرت^(٢) ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «تقرأ الكتابين التوراة والفرقان» فكان يقرأهما) (وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: «مكتوب فى التوراة: من سره أن تطول حياته، ويزاد فى رزقه، فليصل رحمه»)^(٣) وأيضا (عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأخبرته بما قرأت فى التوراة فقال رسول الله ﷺ: «بركة الطعام

(١) نعيم بن حماد المروزي / الفتن حديث رقم ٣٧.

(٢) رواه الإمام أحمد فى مسنده ٢/ ٢٢٢ عن عبدالله بن عمرو / عن كتاب / اليهود فى السنة الطاهرة لعبدالله بن ناصر الشقارى ح ٢ ص ٦٥ ح رقم ٥٤٥ نشر دار طيبة

(٣) رواه الحاكم فى مستدركه والبيهقى فى مجمعه عن المصدر السابق

الوضوء قبله والوضوء بعده،^(١) وكذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتيت
الطور فوجدت كعبا، فمكثت أنا وهو يوما أحده عن رسول الله ﷺ ويحدثني عن
التوراة....^(٢) إلى آخر الحديث وكل هذه الأحاديث تثبت أن الصحابة رضى الله
عنهم حدثوا عن التوراة في حياته وبعد وفاته ﷺ.

(٩) الاعتراض على نصوص الاشراف بإنكار العقل لها والرد عليه:-

ومن الدعاوى المثارة حول علم أشراف الساعة قول البعض إن بعض الأحاديث
متعارضة متضاربة، بل ذكر بعض العلماء القدامى من المحدثين والمؤرخين أن بعض
هذه الأحاديث، وربما كثير منها، منكر يخالف أحكام الواقع وسنن الحياة.

والرد على هذا: أن هذه الأحاديث تتناول أحداثا متباعدة في الأزمان والأماكن،
ومن ثم فقولهم على انتقال الجيش أو الشخص من مكان إلى مكان بعيد في يوم
واحد، أنه خبر منكر، إنما هو لاختلاف وسائل الانتقال في عصر الخبر عن عصورهم
التي كان الجيش أو الشخص يقطع المسافة فيها من مكة إلى المدينة مثلا في أسبوعين
بينما الخبر يدل على أنه تم خلال يوم واحد. ومن ثم صار وجه رفض الخبر هو علامة
صحته، لأنه دل على خبر غيبي قبل حدوثه بأزمان طويلة.

وستقرأ من الأخبار والآثار والأحاديث ما تحقق وصار أدلة دامغة على صدق نبوة
النبي ﷺ، رغم هراة الخبر بالنسبة للسابقين وإنكار عقولهم له، ومن ثم شكهم
فيه والحكم عليه بالوضع أو الكذب أو الضعف الشديد، وأكثر الذين رفضوا أحاديث
الفتن من العلماء القدامى، لم يكن رفضهم بسبب ضعف السند وإنما كان بسبب
إنكار عقولهم لها، ولو اعتمدوا الأحاديث من خلال نقد أسانيدنا فقط، دون المتن
لأصابوا، لأن أكثرها يتحدث عن عصرنا المليء بما تنكره عقولهم من مخترعات

(١) رواه الترمذي في سننه وأبو داود وغيرهما عن المصدر السابق ح ٥٤٧

(٢) رواه أبو داود في سننه والفسائي وغيرهما عن المصدر السابق ح ٥٤٩

(١٠) زعم البعض بأن البحث في علم المستقبل الإسلامي المعروف بأشراط الساعة والملاحم يضر ولا ينفع والرد عليه

ويزعم البعض أنه ليس من ضرورة لنشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة والبحث فيها، ومحاولة مطابقتها للوقائع التاريخية: ما حدث وما هو قائم مستمر وما يتوقع حدوثه، وحجتهم في هذا المسلك أنها تضر ولا تنفع، إذ قد تثير الفتن والاضطرابات من ناحية، إذا كانت تخبر عن أحداث خطيرة ضارة بالناس، وإذا كانت تخبر عن أحداث طيبة ونصر للإسلام والمسلمين على أيدي أشخاص كالمهدي مثلا أو سيدنا عيسى، فإنها تؤدي بهم إلى التواكل وترك العمل.

ولرد على هذا نقول: إن توقع الفتنة والتأكد من حدوثها من طريق مطابقة ما جاء من أخبار عن مقدماتها وإرهاصات بالواقع يساعد على توقي السقوط فيها، والنجاة منها. وهذا ما صرح به حليفة بن اليمان رضى الله عنه (هذه فتن قد أظلمت، كجباه البقر، يهلك فيها أكثر الناس، إلا من كان يعرفها قبل ذلك)^(١).

وهل ترك لنا رسول الله ﷺ أكثر من ثمانين حديثا في الدجال، فيما يحدث قبل خروجه وأثناء خروجه وصفاته وغير ذلك إلا لكي تدرسها وتعلمها أبناءنا ليعرفوها توقيا لفتنته ويهدف النجاة منها؟!

كأن الذى يقول هذا القول يقول: إن في السنة أيوبا وكتبا لا لزوم لها ولا نفع ولا هذى في تعلمها؟!

وحاشا لله ولرسوله هذا، وكفى به إنما من قائله، لو كان هذا دافعه لهذا القول.

إن الله تعالى أخفى الساعة وأظهر مقدماتها وكذا نبه ﷺ ترك لنا الكثير من الأحاديث في هذا المجال، ليس لكي تخزن وتمنع عن الناس بحجة عقلية أو أخرى يجعل فيها المانع نفسه وكيفا من دون الله تعالى وحقيقتا وقيما على المسلمين وبخاصة شبابهم خوفا عليهم من الفتنة إذا سمعوا هذه الأحاديث، وإنما أظهر الله تعالى مقدمات الساعة وكذا نبه ﷺ أعلمنا بأشراطها وأماراتها وآياتها لحكمة جليلة وقائدة عظيمة للمسلمين أفرادا ومجتمعات وأمة.

(١) أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن حديث رقم ٥ نشر سمير أمين الزهيرى. مكتبة التوحيد القاهرة.

أما الذين يرفضون تبليغ هذا العلم العظيم النافع وبخاصة في زماننا المعاصر للمسلمين، فهم الذين وقعوا في الفتنة ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [التوبة/ ٤٩] وكفى بحجب سنة رسول الله ﷺ عن آذان الناس فتنة سقط فيها من يحجب نور الله تعالى عن خلقه.

فكل ما جاء في القرآن الكريم وما بلغنا به رسول الله ﷺ هو لحكمة وفائدة وكله نور وهدى، ومعرفة واجبة بل هي فرض كفاية على الأمة يقوم به العلماء وعليهم واجب التبليغ ومن يحول دون هذا التبليغ فهو آثم مفتون، ولو اعتقد أنه من الدعاة، ولو زعم أنه من المجاهدين، ولو توهم أنه الحفيظ والوكيل والكفيل لدعوة الله تعالى والناصر الوحيد لدينه.

لقد بحث العلماء من حكمة ورود اشراط الساعة في القرآن والسنة فذكر القرطبي فوائد جمعة لهذا العلم فقال: (قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الاشارات ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن رقبتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يياغثوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور اشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها والله أعلم. وتلك الاشارات علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها...) (١)

وقال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح (والحكمة في تقدم الاشارات إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد) (٢).

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو: كيف تتحقق هذه الحكمة وتتم هذه الفائدة؟

ليس من سبيل لتحقيق الحكمة وجنى الفائدة إلا بمطابقة الأخبار الواردة في اشراط الساعة بالأحداث المعاصرة، لأننا لو حفظنا هذه الأخبار منعزلة عن الواقع التاريخي وأحداثه لما استفدنا منها شيء، ولو علمنا أن حدثًا تاريخيًا معاصرًا نبأت به السنة لما

(١) القرطبي / التذكرة ص ٦٢٤.

(٢) ابن حجر / فتح الباري ج ١ ص ٣٥٠.

استفدنا به إلا باعتباره دليلاً جليداً على صدق نبوة المصطفى ﷺ، وإنما تتم الفائدة وتحقق الحكمة إذا رتبنا الأحداث الواردة في السنة، كمقدمات للساعة، ترتيباً متسلسلاً متتابعاً ثم مطابقة هذه السلسلة بالواقع حتى إذا وقعت أول أحداث السلسلة صار عندنا توقع وترقب لما بعد هذا الحدث الأول من أحداث، فتتيقن أننا في آخر الزمان ونستعد لكل فتنه متوقعة ونأخذ حذرنا منها حتى لا نسقط فيها.

وهذا هو المحور الرئيسي لعلم أشراف الساعة كما تصوره العلماء على مر العصور.

وهذا هو الذي نتوخاه في هذا الكتاب منبهاً ومُحذراً من قرب وقوع زلزال الأرض العظيم وأحداث القيامة الصغرى راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد ونفع المسلمين به.

فنشر أحاديث الفتن وأشراف الساعة وبحثنا وتصنيفها وشرحها ومطابقتها للواقع ضرورة حياتية للأمة حدث بها رسول الله ﷺ وصنفها وحفظها المحدثون وشرحوها وأوصلوها لنا أحوج الأجيال إليها لأننا أهل آخر الزمان، لم يطلع علينا من يقول ليس لها فائدة، سبحانه الله، ﴿عَلَّمُكُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ [البقرة/ ١٤٠].

ففيما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله ﷺ عن الشر مخافة أن يدركه بعد رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ يجيبه إجابات مفصلة ١٩

وفيما كان سؤال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للصحاباء وفيهم حذيفة: أيكم يحفظ قول النبي ﷺ في الفتن؟. ولم كان حذيفة يجيبه ١٩.

ولم كان أبو هريرة رضي الله عنه، إذا لقي الفتى قال له: يا ابن أخي، إنك عسى أن تلقى عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام.

ولم كان عبد الله بن عمرو بن العاص يمتلك حمل بعير من كتب أهل الكتاب يحدث منها عن الفتن وأحداث آخر الزمان ١٩.

وأخيراً ما الحكمة في أن الله تعالى لم يقل لموسى: إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه/ ١٥]. أليس لأن هديه سبحانه: قرآنًا وسنة متضمنة للأحداث التي بين يدي الساعة والتي بها يستيقن أهل العلم بقربها الشديد ويتوقعون الحدث تلو الحدث، حتى إذا خرجت النار من قعر عدن لم يقب إلا حدوثها ووقوعها الذي لا يعلم وجهه على وجه الدقة والحقيقة إلا هو سبحانه؟!

أم ماذا يقول المنكرون لضرورة نشر هذا العلم وتعليمه ولشباب والصبية المتوقع معايشتهم لأحداثه في قوله تعالى ﴿... أَكَادُ ...﴾ وما هو تفسيرهم لها؟!

ولكن يبدو أن الناس - وبخاصة الذين يتسبون إلى العلم - يكرهون وينكرون ما يجهلون، وهذا العلم من العلوم التي أهملتها الأمة وانشغلت عنها. فزعموا أن لا فائدة منه، بل زعم البعض أن له أضراراً على دعوتهم، فحاولوا حجبها عن أذانهم وقلوبهم وهو نور رباني هم أحوج ما يكونون إليه، ومن يُمِض عينيهِ دون النور بضير عينيهِ ولا يضر النور.

أما الذين يَمْنَعُونَ جزءاً من الهدى النبوي عن الناس، ويريدون أن يَحُولُوا بينهم وبينه، بحجة خشيتهم من هديه ﷺ في علم الفتن وأشرار الساعة على دعوتهم وجماعتهم، فَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَلَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ خَيْرٌ يَرْجَى لِلْأُمَّةِ إِذَا كَانَ نَوْرُ النُّبُوَّةِ يَهْدِي هَذِهِ الدَّعْوَةَ وَتِلْكَ الْجَمَاعَةَ، لَأَنَّ النُّورَ الْمَحْمُودِي لَا يَهْدِي إِلَّا الضَّلَالِ وَلَا يَبْهَدُ إِلَّا الظَّلَامَ. وجماعة مثل هذه الجماعة تسير على غير بصيرة: القيادة ومن إتبعها.

الفصل الثاني

الإصول الاعتقادية لإشراط الساعة

في القرآن الكريم والسنة

١١ - الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم الآخر.

١٢ - الإيمان بالآخرة في مقابل الدنيا.

١٣ - النشأة الآخرة في مقابل النشأة الأولى.

(١١) الإيمان بالساعة وأشرافها فرع من الإيمان باليوم الآخر؛

يتأسس الإيمان بالساعة والتصديق بأشرافها عند المسلم بحسب ما جاء عنها في القرآن الكريم والسنة على أركان الإيمان الستة بعامة وعلى ركني الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر بخاصة.

لأن الإيمان بالأشراط والتصديق بختمية حدوثها كما وردت في نصوص الوحي، وتوقعها وترقبها والعمل في الدنيا بحسب هذا التصديق، كل هذا فرع من الإيمان والتصديق بهذه الأركان بعامة، ويركني الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر بخاصة.

فالإيمان بالساعة فرع من الإيمان باليوم الآخر إذ الساعة بدؤه أو هي جزء منه أو مرحلة من مراحله أو حدث من أحداثه، كما سترى بعد.

جاء في حديث الإيمان قول الرسول ﷺ عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» (١).

وكذلك ورد الحديث بلفظ آخر هو: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلغائه ورسله وتؤمن بالبعث» (٢).

أركان الإيمان الأربعة هي أصول الإيمان باليوم الآخر

تتأسس أركان الإيمان الخمسة: الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره على الإيمان بالله عز وجل.

(١) صحيح مسلم / ك الإيمان / ب بيان الإيمان والإسلام والإحسان / ح ٥٩.

(٢) صحيح البخاري / ك الإيمان / ب سؤال جبريل النبي في الإيمان والإسلام والإحسان / ح ٥٠.

وهذا الترتيب الوارد في الحديث يدل على أن السالحي من هذه الأركان يأسس على السابق فيها، وحيث أن أولها الإيمان بالله تعالى وهو أمر فطري جبلي في النفس الإنسانية، فإن الإيمان بالملائكة يبنى في النفس ويقوم فيها مؤسساً على الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالكتب لا يتحقق في النفس إلا بعد الإيمان بالله تعالى وملائكته.

كما أن الإيمان بالرسول يبنى أيضاً على الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه، ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر. يعد هذه الأركان، فلا يكاد يصدق الإنسان باليوم الآخر إلا بعد التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله، وينبنى الإيمان بالقدر خيره وشره على هذه الأركان السابقة عليه جميعاً.

الأصل الأول: الإيمان بالله تعالى

هو أصل الإيمان الأول، وأساس جميع الأركان فهي جميعاً فروع منه، وهو أمر فطري في النفس الإنسانية إذ يولد الطفل مسلماً موحداً فمعركة الله تعالى واحداً لاند له مفروسة في النفس البشرية بمقتضى الخلقة، فهي أمر جبلي.

وهذا الركن هو أول أركان الإيمان في الإسلام لأن جميع الأركان مبنية عليه فلا يمكن أن يتحقق الإيمان بالملائكة في النفس إلا بعد الإيمان بالله تعالى بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، كما وردت بالوحي، ولو آمن الإنسان بالله تعالى بصفات لا تليق بجلاله أو سماء بأسماء تتعارض مع كماله وتنزيهه المطلق فإنه يتعلم عليه أن يؤمن ببقية الأركان الخمسة التالية لركن الإيمان بالله تعالى، لأن نفى الأصل يستلزم نفى الفروع القائمة عليه والمنبثقة منه لذا نقول: إن الإيمان بالله تعالى واحداً لا ند له ولا شريك له متصفاً سبحانه بصفات الكمال والجلال، منزهاً عن أوصاف النقص والعيب التي هي للمخلوق من حيث كونه مخلوقاً هو الأساس الأول الصحيح الذي تقوم عليه بقية أركان الإيمان الأخرى.

ومن صفات الخالق العليا أنه سبحانه حكيم فلا يخلق إلا لحكمة، وأنه عليم بكل شيء كان وكانن وسيكون، وقد خلق الله تعالى الإنسان لحكمة جليلة سامية، لها

صلة وثيقة باليوم الآخر، وبالتالي فإن لها صلة وثيقة بالساعة وأشراتها كما سيأتي الحديث عن هذه الحكمة بإذن الله تعالى.

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة،

الملائكة جنود الله تعالى ورسله، ولا يصلق بوجودها إلا من آمن بالله تعالى إيماناً صحيحاً صادقاً موافقاً لما فطره الله عليه، ولما جاء عنه سبحانه في القرآن الكريم، والسنة الشريفة الصحيحة، ويعتبر التصديق بالملائكة مع الإيمان بالله تعالى أساساً للإيمان بالأركان التالية على ركن للملائكة وأولها الإيمان بالكتب.

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب،

وينبئ على الإيمان بالله تعالى وعلى الإيمان بالملائكة لأن الملائكة هم الرسل المنزلة بالكتب على الأنبياء ﷺ، ومن ثم فمن لم يصدق بوجود الملائكة لا يتيسر له التصديق بالكتب السماوية المنزلة من عند الله عز وجل.

كما أن الإيمان بالكتب بعد الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة أسس ثلاثة للإيمان بالرسول.

الأصل الرابع: الإيمان بالرسول،

الرسول من البشر هم الذين تنزل عليهم الملائكة بالكتب التي هي رسالة الله تعالى للناس، وهديه سبحانه وتعالى لهم، قال تعالى لآدم وزوجه عليهما السلام ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة / ٣٨].

فالهدى الإلهي المنزل هو مضمون الكتب الإلهية المنزلة على رسل البشر خلال عمر البشرية، وهي تتضمن فيما تتضمن أخبار المستقبل، وأحداث الدنيا حتى تنقضي وتنتهي، وكذا تتضمن أحداث ما بعد الموت للفرد وما بعد انتهاء الدنيا للنوع الإنساني.

وحيث أن الرسل هم من البشر، فإن الحكمة من إرسالهم مرتبطة بخلق الإنسان، الأمر الذي وجدنا أساسه الاعتقادي في صفات الله عز وجل فلائحة حكيم سبحانه فهو لا يخلق خلقاً إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى منزّه عن العبث واللغو.

والحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الإنسان في الحياة الدنيا - كما أخبرنا عنها في القرآن الكريم - هي الابتلاء بمعنى الإمتحان والاختبار، قال تعالى:
﴿... الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [تبارك/ ٧] **وقال تعالى:**
﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود/ ٧]، **وقال تعالى:** ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان/ ٢].

لقد خلق الله تعالى الناس لكن يتلهم ويمتحنهم حتى يميز الخبيث من الطيب ويطبق الحجة العملية على الخبيث، وخلق سبحانه السماوات والأرض وكل شيء بنواميس وطبائع وكيفيات محققة جميعاً لهذا الحكمة فصارت الدنيا داراً للابتلاء.

وحيث أن الامتحان والاختبار لا بد أن يعقبه الجزاء، فإن الابتلاء والامتحان لا بد أن زمنه محدود ومن ثم صارت الدنيا بأجل محدد وزمن معلوم مقدر لله عز وجل ولزم أن تكون الدنيا مرحلة أولى في الوجود البشري يعقبها مرحلة ثانية وأخيرة هي مرحلة الوجود الجزائي، وبالتالي لزم أن يكون اليوم الآخر بحسب قدر الله تعالى ومشيئته داراً دائمة باقية للنواب والعقاب.

هذا هو الأساس الاعتقادي للحكمة من اليوم الآخر في الإسلام.

الإصل الخامس، الإيمان باليوم الآخر:

ينبنى الإيمان باليوم الآخر كما رأينا على الإيمان بالله تعالى وعلى الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل، من الناحية المعرفية لا معرفة للإنسان بالحكمة من خلقه إلا عن طريق الكتب والرسل، وكذلك لا يمكن أن يعرف الإنسان أخبار اليوم الآخر إلا عن طريق الوحي: ملائكة وكتباً ورسلاً.

لذا جاء ركن الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بهذه الأركان جميعاً، فهو مبنى عليها، كما ورد في آيات كثيرة مقروناً بالإيمان بالله تعالى، وبخاصة في مواضع الحض على عمل الخير والبر والنهي عن الكفر وعن عمل الشر والسيئات، وكذا في مجال الوعد ترغيباً وترهيباً من هذا قوله سبحانه وتعالى ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْنُوا مِنْ بَيْنِ أَفْئِدَتِكُمْ سَبْلاً﴾ [البقرة/ ٢٣٢].

لقد اقترن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله تعالى في خمس وعشرين آية أخرى من آيات الذكر الحكيم، منها قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة/ ١٧٧]. ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة/ ٦٩]. وكذلك في قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ كِتَابُهُ وَرَسُولُهُ لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة/ ٢٨٥]. فالإشارة هنا إلى اليوم الآخر في قوله تعالى: ﴿وإليك المصير﴾، وعلى هذا فإن أركان الإيمان الخمسة التالية لركن الإيمان بالله تعالى والتي تبدأ من الإيمان بالملائكة وتنتهي بالإيمان بالقدر، كلها فروع متباعدة من أصلها جميعاً، وهو ركن الإيمان بالله تعالى، وهي جميعاً تصديق بالله تعالى لأن الإيمان لا يمكن تبعضه إذ هو حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تفرق، ومن ثم فإن التصديق بالأركان جميعاً هو جوهر الإيمان بالله تعالى، فلا يجوز التفريق بينها، إذ لا يصح الإيمان بواحد منها دون سائرهما، كما لا يصح الإيمان بها جميعاً دون واحد منها، وبالتالي فإن الكفر بواحد منها كفر بها جميعاً.

أما الكفر بها جميعاً صراحة فهو الضلال البعيد قال تعالى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء/ ١٣٦] وذلك هو حال للمحد المعاصر المنكر لوجود الخالق عز وجل، والعلماني هو المنكر لليوم الآخر أو الذي يرفض تنظيم الحياة على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر وهو كافر ملحد أيضاً.

(١٢) الإيمان بالآخرة في مقابل الدنيا

لقد ورد ذكر الآخرة في اثنتي عشرة ومائة آية من آيات الذكر الحكيم، جاء بعضها للدلالة على الحياة الآخرة الدائمة التي تلي البعث والقيامة في مثل قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة/ ٤]. فالآخرة هنا تدل على اليوم الآخر والحياة الأبدية التي تبدأ من انتهاء الدنيا بالبعث وتستمر بلا نهاية، وورد ذكر لفظ الآخرة في بعض الآيات في مقابل الدنيا: منها قوله عز وجل ﴿أَوَلَيْكَ مَا كَانُوا لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْخَافِضِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة/ ١١٤]. ومنها قوله عز من قائل ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة/ ٢٠١]. وقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة/ ٢١٧]. وقوله تعالى أيضاً: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة/ ٢٢٠].

والمعنى الثابت أو الدلالة المؤكدة من اجتماع لفظي الدنيا والآخرة، في آية واحدة أن الإنسان يحيا حياتين: الأولى: وهي التي نعيشها الآن، والثانية: وهي التي تكون في عالم آخر أو جود آخر مختلف عن هذه الحياة الأولى ويبدأ بالبعث والنشور الذي يأتي بعد الموت.

والأولى هي الحياة الدنيا، والثانية هي الحياة الآخرة.

يدل على هذا ورود لفظ الآخرة في بعض الآيات في مقابل الحياة الدنيا في مثل قوله عز وجل ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء/ ٧٤].

فالأولى في مقابل الآخرة كما هو الحال بالنسبة لعملية البيع، حيث الثمن في مقابل السلعة، وهما، أي الأولى والآخرة، من خلق الله تعالى، ومن ثم فهما ملك له سبحانه وتعالى ﴿لِذَلِكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [النجم/٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [الليل/١٣]، وله الحمد فيهما معاً، قال تعالى ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الفصل/٧٠].

لِإِذَا شَاءَ سَبَّحْتَهُ رَحِمَ عَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِذَا شَاءَ عَلَّمَهُ فِي الدُّنْيَا وَرَحِمَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَاءَ نَعِمَهُ فِي الدُّنْيَا وَعَلَّمَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَاءَ نَعِمَهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَذَابُهَا فِيهَا ثُمَّ عَلَّمَهُ عَذَابًا أَبَدِيًّا فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى» [التَّحَاذُوتُ / ٢٥].

وفي مجال المقارنة بينهما بين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ﷺ خيرية الآخرة على الأولى بقوله عز وجل ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى/ ٤].

وهذا يدعونا إلى التفكير في العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، لنجد أن الرابط بينهما يتمثل في الحكمة من نشأة الوجود الإنساني: ألا وهي الابتلاء. كما أسلفنا من قبل، لأنه إذا كانت الدنيا دار امتحان، والامتحان مؤقت بالضرورة ولا بد أن يعقبه الجزاء والثواب نعيماً وفرحاً وسروراً للفائزين، وعكس ذلك تماماً للخاسرين، فإن دار الجزاء دائمة مستمرة بفضل الله تعالى وكرمه ومنه على الفائزين، فالثانية إذ هي الآخرة إذ ليس ثمة دار ثالثة، وعلى هذا فكل منهما دار يؤوي الله تعالى فيها الإنسان، قال تعالى ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَشْقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأعراف/١٦٩]، لأن الدار الآخرة إما أن تكون دار خير وسلام، وإما أن تكون دار سوء وشر، لأنها دار جزاء على العمل الذي عمله الإنسان في الدار الأولى، وعمل الإنسان في الحياة الدنيا ليس من جنس واحد، بل هو إما أن يكون شراً، وإما أن يكون خيراً، قال تعالى: ﴿وَنُؤَلِّمُ الْبَشَرَ الْخَيْرِ فَتَةً وَإِنَّا تَرَجِعُون﴾.

ودار المؤمنین ہی نعم الدار فی الآخرة، یسکنها الإنسان، قال تعالیٰ مخبراً عن نحبتهم فیها ﴿سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد/ ۲۴] فہی دار

السلام قال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام/ ١٢٧]. يقابل ذلك دار الكافرين في الآخرة وهي دار شر وألم وسوء وعذاب، قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد/ ٢٥]. إن الدار الأولى التي هي هذه الحياة الدنيا المؤقتة يختلط فيها الخير بالشر والمتاع بالألم والفرح بالحزن والبكاء بالضحك والصحة بالمرض والحياة بالموت بينما الدار الآخرة يتفصل فيها كل النقائص والأضداد، كل تقيض في عالم أو دار مستقلة بعيدة عن الأخرى، قال تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأنفال/ ٣٧]. فتكون جهنم داراً للخبيثين، والجنة داراً للطيبين، قال تعالى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْلَمَنَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ﴾ [النمل/ ٣٠]. فالحكممة من الابتلاء هي فصل الخبيثين عن الطيبين في الآخرة، وجوهر الابتلاء هو تمييز الإنسان بين الدنيا والآخرة، أي بين دار الدنيا ودار الآخرة، فالغزو لمن يؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، لأن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية لدوامها، بينما تبدو الدنيا بعد انقضائها كأنها وجود وهمي، إذ يظن الناس بعد انقضائها أنها كانت مجرد حلم مر بين عشية وضحاها.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [المنكوت/ ٦٤]، أي أنها الحقيقة التي يرجوها كل إنسان، وقال تعالى عن الحياة الدنيا بعد انقضائها يوم القيامة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِقُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات/ ٤٦]. وقال تعالى أيضاً في بيان العلاقة بين الدار الدنيا والدار الآخرة ﴿وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد/ ٢٦].

ومع هذا فالحياة الدنيا لها أهميتها العظمى بالنسبة للإنسان، إذ هي مزرعته للأخرة، ففيها الحرث الذي ثمرته دار السلام في الآخرة، أو الحرث الذي ثمرته سوء الدار في الآخرة، فبها الحرث وفي الآخرة الحصاد والجنى، ومن ثم فلا يجوز إهمال الدنيا أو تركها أو الحياة فيها حياة سلبية أو حياة لعب ولهو، لأن إهمال الحرث تضيق للشمار، والعناية بالحرث ثناء بالشمار، ومثل الإهمال الإفساد، فمن أفسد زرعه أو ضل في التعامل معه ضيعه وخسر الخسران المبين.

ومن ثم فإن العمل في الحياة هو السبيل لكسب الآخرة والفوز بدار النعيم فيها: وكما أن الحرث علة خروج الشر بإذن الله تعالى، فإن من يريد الحياة الآخرة عليه أن يكتسب حرثها ويحصل على أسبابها ويسعى لمقدماتها في الدنيا، أما من أثر الحياة الدنيا. وياع بها الآخرة، فهو الذي يأخذ بأسباب وعلل الدنيا فقط، فلا يكون له من ثمار الآخرة الطيبة نصيب، وينحصر نصيبه من الآخرة في الخبيث، لأن الشر والخبيث في طلب الدنيا وحدها، وبالعكس فإن من أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها واشتراها بالدنيا، فإنه يأخذ بأسباب وعلل ثواب الآخرة، فيفوز بالحياة الطيبة الراضية في الدنيا والآخرة، أي بنعيم الدنيا والآخرة ولو ضحى ببعض نصيبه من الدنيا، وربما دفع حياته ثمناً للجنة في الآخرة، فيكون شهيداً يرزق عند ربه، قال تعالى ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (١٩) كَلَّا نُبَدُّ مُؤَلَّاءٍ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (٢٠) ﴿[الإسراء / ١٨، ١٩، ٢٠].

وحيث أن لكل دار من الدارين أسباباً وعللاً خاصة يجب على الإنسان أن يكتسبها لكي يحصل عليها، فقد وعد الله تعالى طالب الدنيا أن يمكنه من حرثها، أي من أسبابها، ليفوز بما قسمه الله تعالى منها، كما وعد سبحانه طالب الآخرة أن يمكنه من حرثها أيضاً، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى / ٢٠]. فالحرث ليس مراداً لذاته بل لنتيجته وثمرته وثوابه، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النساء / ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران / ١٤٥]. أي أن الله تعالى يمد العبد بما يمكنه من تحقيق ما يختاره العبد، سواء أكان اختياره للدنيا، أم كان اختياره للآخرة، وأكثر ما يكون اختيار الناس للدنيا فقط دون الآخرة نتيجة كفرهم باليوم الآخر، أو على الأقل ريبهم فيه.

فأصحاب التفكير المادى الذين لا يؤمنون إلا بما يسمعون ويسمعون ويلمسون ويشمون، يكذبون بوجود حياة ثانية بعد الموت، أو دار أخرى بعد هذه الدار، فهم ينكرون الآخرة البتة، وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم لنبيه الخاتم ﷺ وسلم ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام/ ١٥٠].

وقال تعالى أيضاً فى وصف الظالمين: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف/ ٤٥]. **وقال تعالى:** فى مصير هؤلاء المكذبين بالآخرة ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ لَأَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف/ ١٤٧].

فالكافر والمكذب باليوم الآخر الذى هو الركن الخامس هو كافر ومكذب بالساعة ويلقاء الله تعالى فى الآخرة، وبالبعث والنشور وبالجنة والنار وبالحياة الآخرة الخالدة، ومن ثم إذا كان يزعم أنه يؤمن بالله تعالى ويقر بأن له رباً خالقاً - فهو يصفه بالعبث واللهو، إذ يزعم أنه خلق الخلق بلا حكمة، ولذلك قال عنهم ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أى يعدلون عن وصفه بما يليق بجلاله إلى وصفه بما لا يليق به سبحانه، مثل اللهو والعبث بالخلق.

أما من آمن بالله تعالى وباليوم الآخر، بحسب المفاهيم والأخبار الواردة عنه فى الكتاب والسنة فإنه مصدق بالضرورة بالساعة، وبالتالى فهو مصدق بما ورد فيهما من أشرائها، ومن ثم لا يتم الإنتفاع بهذا الكتاب الذى بين يدي القارئ وبغيره من كتب أشرط الساعة وأحوال الموتى، ومراحل اليوم الآخر، إلا للذى يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى.

وخلاصه القول أن الإيمان باليوم الآخر فرع من الإيمان بالله تعالى، والإيمان بأشرط الساعة فرع من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالفروع لا يكون إلا بعد الإيمان بالأصول.

(١٣) النشأة الآخرة هى مقابل النشأة الأولى:

الوجود الثانى للإنسان الذى هو الحياة الآخرة بسبقه الموت الذى يقع بين

الحياتين، قال تعالى ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة / ٢٨]. وقال تعالى: مخبراً عن مقالة الكافرين في جهنم ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [غافر / ١١] فالوجود ليس هو هذه الحياة الدنيا فقط، كما أنه لا يبدأ بمولد الإنسان، أو يئده تكونه جنيناً في الرحم، بل يمتد وجوده سابقاً على هذه المرحلة، إذ خلقه الله تعالى أول ما خلقه ميتاً، ثم أحياه في هذه الحياة الدنيا، فقبل الحياة الأولى الموت الأولى، قال تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدْعُ الْمَلَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَتْلُوَكُمْ أَهْلُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك / ١٠٢]. ومن ثم فالموت يسبق الحياة، والموتة التي يتظرها كل حي هي الثانية التي تسبق الحياة الثانية أي الأخيرة.

ومن ثم فإن الله تعالى ينشئ الإنسان حياً بنشأتين، النشأة الأولى، ثم النشأة الأخيرة، قال تعالى ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَتَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس / ٧٨]. وعن النشأة الأخيرة بعد الأولى قال تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المنكوت / ١٩، ٢٠]. إن النشأة الأخيرة هي بدء الحياة الأخيرة، لكنها تتم لكل البشر أولهم وآخرهم في لحظة زمنية واحدة أو في ساعة واحدة.

ويعد النشأة الأخيرة التي يتحقق بها البعث تأتي أحداث وأحوال وأهوال يمر بها البشر وكل ذلك تحت مسمى اليوم الآخر.

فالساعة حدث من أحداث اليوم الآخر، وحال من أحواله، وهول من أهواله، فما هو المعنى الدقيق والفهم المحدد للساعة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة؟

الباب الثاني

مراحل يوم القيامة

وتصنيف الإشراف

الفصل الأول: الساعة والقيامة في القرآن الكريم والسنة وتصنيف
الإشراف عند العلماء.

الفصل الثاني: مفهوم الساعة والقيامة وتصنيف الإشراف النابع من
القرآن الكريم والسنة.

الفصل الأول

القيامة والساعة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وتصنيفه الإشراف عند العلماء

١٤- قيام الساعة بغتة في آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا.

١٥- خلط الباحثين بين دلالات الساعة والبعث والقيامة.

١٦- ما أطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء نهاية الدنيا أو
هو بمثابة فجر اليوم الآخر.

١٧- دلالات الساعة الثلاث عند العلماء.

١٨- معنى قرب الساعة عند العلماء.

(١٤) قيام الساعة بفترة هي آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا

ورد لفظ الساعة في اثنتين وأربعين آية من آيات الذكر الحكيم، للدلالة على الحدث الذى هو لحظة انتهاء الدنيا وموت البشر، وفي نفس الوقت هو لحظة بدء الآخرة، قال تعالى ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَقْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [الأنعام/ ٣١]. فمجيئ الساعة بفترة يفيد حدوثها فى الدنيا على حين غرة ودون توقع، قال تعالى ﴿أَقَامُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف/ ١٧٠]، وقال تعالى أيضاً ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ نَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام/ ٤٠]. **ففى هاتين الآيتين الكريمتين نذير للكافرين بواحد من التين:**

الاول: إما عذاب الله أو غاشية من عذابه.

الثانى: وإما الساعة.

ومعنى هذا أن الكافرين الذين تجاوزوا الحد وطغوا فى البلاد، إن لم تقم عليهم الساعة فقد يصيبهم عذاب الدمار أو الاستئصال أو قريب منه والعكس صحيح، وهذا دليل على أن الساعة تقوم فى الدنيا وتصيب الكافرين بفترة تقتضى عليهم جميعاً، ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى عن للكافرين بالقرآن الكريم ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الحج/ ٥٥].

وهذه الآية تتضمن نبوءة بأن الدنيا سيكون فيها كافرون مكذبون لآيات الله تعالى ولوحيه الأخير للنبي الخاتم حتى قيام الساعة، لأن الضمير فى قوله تعالى: ﴿فِي مِرَّةٍ مِنْهُ﴾ يعود على القرآن الكريم، والآية تثبت أن الكفار لا يزالون فى شك وريب من هذا القرآن ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ فإن لم يكن هذا الجيل هو الجيل الذى ستقوم عليه الساعة فقد يأتيه ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ أى لا غدله، إذ يصيبهم الاستئصال وهو هو المعنى الراجح عندى والله أعلم، فى حين أن ابن كثير رحمه الله قد فسر قوله تعالى

﴿عذاب يوم عقيم﴾ يوم القيامة وهذا قول مرجوح عندى بدليل قوله تعالى: ﴿أو﴾ بين العذابين، فيما أن يصيبهم هذا أو ذاك، فلو كان عذاب اليوم العقيم هو عذاب يوم القيامة لكان الحرف (و) مناسباً بدلاً من الحرف (أو) لأن الكفار الذين مستقوم عليهم الساعة لن تكون لهم نجاة من عذاب اليوم العقيم أيضاً فالعذaban مجموعان وواقعان عليهم معاً حسب تفسير ابن كثير. بينما الحرف أو يفيد أحدهما.

ومن ثم يكون الراجع أن عذاب اليوم العقيم فى الدنيا هو عقيم لأنه لا غدا لهم بعده، فهو إشارة إلى عذاب الاستئصال لمن شاء الله تعالى أن يستأصلهم من الطغاة والمكذبين، وحرف العطف (أو) لا يفيد جمع العذابين على جيل الساعة بل يفيد تعليق الكافرين بعد نزول الوحي الخاتم بواحد من اثنين إما عذاب اليوم العقيم أو إما عذاب الساعة.

وعلى هذا فالساعة تسبق البعث بالضرورة، إذ بها تموت البشرية كما قلنا فى حين أن البعث هو بدء النشأة الآخرة، لأنه إحياء الله تعالى للناس من قبورهم، يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّأَرْبَبٍ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج/ ٧]. فإذا كانت الساعة تسبق البعث فإن أشراف الساعة تسبق قيامها أو حدوثها لأنها مقدماتها أو أوائلها، قال تعالى ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَافُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد/ ١٨].

(١٥) خلط الباحثين بين مدلولات الساعة والبعث والقيامة:

خلط بعض العلماء قديماً وبعض الباحثين حديثاً بين مفاهيم الأسماء: الساعة، البعث، القيامة، الدين، إذ جعلوا القيامة بمعنى الساعة، والساعة بمعنى يوم الدين أو البعث.

من هؤلاء: ابن كثير رحمه الله فى كتابه: النهاية فى الفتن والملاحم^(١) إذ يتحدث عن الساعة باسم يوم القيامة مع أنه حدد مفهوم الساعة بأنها الحدث الذى يقع بنفخة الفزع، وهى الثانية فيموت بها كل حى فى الأرض.

(١) انظر النهاية فى الفتن والملاحم / ج١ / ص ٢٥٥ تحقيق د طه زنى.

ومن للمحدثين على سبيل المثال: الأستاذ يوسف الوابل في كتابه أشرار الساعة إذ ذكر أن من أسماء يوم القيامة: الساعة، ويوم الدين، ويوم الحسرة، والدار الآخرة، ودار القرار، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم الخروج، ويوم الخلود، والواقعة، والحاقة، والطامة الكبرى، والصاخة، والأزفة، والقارعة (١).

وعما قال: "والساعة الكبرى هي يمت الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة" (٢).

وعما قال في هذا الموضوع أيضاً: "وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم فنجد ذكر القيامتين في السورة الواحدة، كما في سورة الواقعة، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى فقال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَاقَتْهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ وَابِعَةٌ﴾ [الواقعة/ ٣-١] ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى وهي الموت فقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حَيَّضٌ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ [الواقعة/ ٨٣-٨٥]. وذكر القيامتين في سورة القيامة فقال ﴿لَا أُنْقِصُ مِنْ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة/ ١]، وهذه القيامة الكبرى، ثم ذكر الموت فقال ﴿كَأَلَمْ يَكُنْ إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَائِقَ﴾ [القيامة/ ٢٦] (٣).

وتلك هي القيامة الصغرى عنده، وما أود التنويه إليه بالنسبة لهذا الموضوع، أن ألفاظ العربية ليست متطابقة في المدلول والمعنى، ومن باب أولى أن تكون ألفاظ أسماء القرآن الكريم كذلك، فالترادف بين الأسماء أو الألفاظ ليس تاماً وليس على إطلاقه، وإلا كان هذا تكراراً بلا فائدة، وحاشا لله تعالى أن يكون هذا في كتابه الحكيم المحكم، وإنما هي أسماء لأحداث متداخلة يضمنها اليوم الآخر، لكن لكل حدث خصوصيته من حيث المكان والزمان والكيفيات التي جعلته يحمل هذا الاسم دون ذاك للدلالة عليه، ولا يمنع هذا إطلاق اسم الواحد على الكل والعكس، فالساعة

(١) يوسف الوابل / أشرار الساعة ص ٣٧ وما عبقها.

(٢) المرجع السابق ص ٧٥.

(٣) نفس المرجع والصفحة.

بالنسبة للإنسان النوع هي التي تتم بنفخة الصعق فيموت كل حي، وينتهي أجل الحياة الدنيا بها.

أما القيامة الكبرى فهي التي تتم بنفخة البعث، وهي النفخة الثالثة، وبين النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة زمان لا يعلمه إلا الله الحى الباقي القيوم سبحانه، وبالنسبة للإنسان الفرد فإن ساعته الخاصة به هي لحظة موته، أما قيامته الخاصة به فيمكن أن تتمثل فيما وصفه النبي ﷺ بقوله في حديث الجنائز عن الميت بعد أن يوضع في قبره: "فَيَأْتِيَانَهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رِيكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا بَالُ الرَّجُلِ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟"

ففي معنى الإقعاد قيامة خاصة أو صغرى له بعد الموت حيث يعقب هذا الحساب تماماً كقيام الناس جميعاً لرب العالمين بعد البعث والنشور للحساب يوم الدين.

ومن ثم تفسير الواقعة بالقيامة^(١) جائز، لكن تفسير بلوغ الروح الخلقوم بالقيامة الصغرى فيه تكلف، إذ هي ساعة النفس الفردية الخاصة، أما تفسير بلوغ النفس التراقي بأنه قيامة الفرد أو القيامة الصغرى لمجرد أن السورة احتوت الحديثين ففيه تكلف أيضاً، كما أنه ناجم عن عدم الانتباه للفروق الدقيقة بين معنى الساعة والبعث والقيامة والحساب والجزاء والخلود وجميعها يوم واحد، ذو مراحل وأحداث، هو اليوم الآخر.

فالـيوم الآخر هو الاسم العام الذي ينضوى تحته أسماء الأحداث والأحوال والأحوال التي ستمر بها البشرية منذ بدء هذا اليوم إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله تعالى، بيد أنه، بحسب قاعدة إطلاق اسم الجزء على الكل أحياناً للتعريف والوصف، فإننا إذا قلنا يوم القيامة أو يوم الدين أو يوم الحساب أو يوم البعث، فإنما نذكر اليوم الآخر باخطر أحداثه تنبيهاً وتحذيراً، إلا أن الوضوح يقتضى منا العلم بأن هذه كلها أحداث وأحوال أو مراحل لليوم الآخر.

وما يجدر ذكره أن بعض الكتاب استبدل اسم يوم القيامة باسم اليوم الآخر، وجعل بقية الأسماء منضوية تحته ووصفاً أو أسماء له مثل: الساعة أو الحساب أو

(١) سنعلم بعد ذلك في أحد أجزاء الكتاب أن الواقعة هي القيامة الصغرى، أو هي حدث من أحداثها.

المخلود أو الطامة أو الصاخة وهي أحداث من اليوم الآخر شأنها شأن القيامة، لأن القيامة مرحلة من مراحلها، تبدأ من اكتمال حشر الناس في صعيد واحد حتى يتشقق المصطفى الخاتم ﷺ الشفاعة الكبرى لإقامة الحساب وهوير الجسر أو الصراط، ومن ثم فإنه يكون من الأدق والأصوب والأرجح أن تدخل هذه الأسماء جميعاً تحت اسم اليوم الآخر، دخول الفرع تحت الأصل. ولكن لا يمنع ما نقول من استخدام يوم القيامة بنفس دلالة اليوم الآخر.

وكما ينفلق باب التوبة بالنسبة للإنسان الفرد إذا فرغ ساعة الاحتضار مع أنه يكون حياً يرى ويسمع ويتنفس، كذلك فإن باب التوبة ينفلق بالنسبة للإنسان النوع عند طلوع الشمس من مغربها، أو بخروج الدابة، أو بظهور الدخان، وكلها تحدث في يوم واحد من أيام الدنيا وتستمر الدنيا بعده إلى ما شاء الله تعالى.

ومن ثم فهذه الأحداث الثلاثة العظمى هي بمثابة فرغرة النوع الإنساني كله، ولكن يستمر حياً، أي هذا النوع ربما لعشرات السنين أو لمئات السنين، والله تعالى أعلم، وهذا يعني أن بدأ اليوم الآخر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، ومن ثم جاءت أشرار الساعة ضمن عقيدة اليوم الآخر في الإسلام.

وتبدأ أحداث اليوم الآخر بالنفخة الأولى في الصور، التي هي نفخة الفزع، وهي تحدث في الدنيا، وبها تقع أحداث الساعة الصغرى التي تنهى ببداية نهاية الدنيا، وبالقرب الشديد لوقوع الساعة، وهذا اليوم هو يوم التناد فليس يوم التناد اسماً من أسماء يوم القيامة، وليس اسماً من أسماء الساعة، بل هو اسم من أسماء يوم الفزع كما عبر عن هذا حديث أبي هريرة عن النفخات الثلاث في الصور والذي سيأتي بيانه بعد^(١).

أما النفخة الثانية في الصور فيها تقع الساعة ويموت الناس بها نتيجة الصيحة أو الصاخة التي تصخ آذانهم أو القارعة التي تفرعهم فتهلكهم.

(١) أورده الطبري في تفسير قوله تعالى ﴿يأياها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ وأورده ابن كثير في النهاية ولم يضعفه. وذكرته في الجزء الأول من القيامة الصغرى على الأبواب.

أما يوم البعث الوارد ذكره في قوله تعالى ﴿تَقْدَرُ لَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾ [الروم/٥٦]. فهذا يوم الخروج قال تعالى ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [ق/٤٢]. أى: الخروج من القبور للنشور، وهذا يكون بالنفخة الثالثة في الصور، وهو الحدث أو اليوم الذى يحى الله تعالى فيه الموتى فيساقون بعدها للموقف قائمين لرب العالمين، وهذا هو يوم القيامة الكبرى أو الطامة الكبرى أو حدث القيامة الذى قال تعالى فيه ﴿أَلَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين/٦، ٥، ٤].

أى: أنهم سيبعثون فى يوم البعث بحدث عظيم اسمه البعث وهو الإحياء من القبور، ثم يكون بعده حدث عظيم أيضاً اسمه القيامة ولو فهمنا القيامة بالخروج من القبور قائمين على الأرجل سعياً إلى المحشر لكان أيضاً حدثاً مخالفاً للبعث لأن البعث هو إحياء الله تعالى للأجساد بعد تكوينها وإعادتها فى قبورها. فالبعث فعل الله عزوجل فى الناس، والقيامة فعل منسوب للناس.

والأرجح أن القيامة اسم للوقوف فى المحشر فى انتظار الحساب، وهو يوم الجمع لأن الناس يكونون جميعاً مجموعين فى صعيد واحد، لا يتخلف منهم أحد من ذرية آدم، قال تعالى ﴿وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الشورى/٧].

يتبع هذا الحدث: بدء الحساب وإقامة الموازين لإدانة الجرمين فهو يوم الدين، قال تعالى ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة/٤]، وهو يوم الحساب، قال تعالى ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص/٥٣]، وهو امتداد ليوم القيامة أو يوم الجمع.

ثم بعد انتهاء الحساب وانقضاء الموقف يستهى الناس إلى يوم الخلود إما إلى جنة أبداً قال تعالى للمؤمنين ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق/٣٤]، إذ يستقرون فيها بلا انتهاء أو تحول أو فناء، قال تعالى ﴿وَأِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر/٣٩].

فليس يوم الخلود هو يوم القيامة أو هو يوم الدين أو البعث إذ يستهى حدث البعث

ويبدأ يوم القيامة أو الدين أو الحساب ويتنهي يوم الدين أو الحساب ليبدأ يوم الخلود، إما في الجنة أبداً، وإما في النار أبداً، والعياذ بالله تعالى.

ولقد حدث خلط في الأذهان بين هذه الأحداث والمراحل وبما لإطلاق اسم المرحلة الواحدة على كل المراحل أو اسم اليوم الآخر على اسم المرحلة الواحدة فوجب التنبيه والتوضيح لأن هذا الإطلاق وإن كان جائزاً في اللغة إلا أن الخلط بين مدلولات الألفاظ والأسماء غير جائز فيجوز إطلاق اسم الجزء على الكل والكل على الجزء لكن من الخطأ والخلط إطلاق اسم الجزء على جزء آخر.

وعلى أي حال فإسم القيامة من أهم أسماء اليوم الآخر، أو هو الذي يليه في العمومية ونظراً لأنه يطلق على جميع مراحل اليوم الآخر، فإنه يلزم إذا ذكرناه أن نقرنه بما يميز به بين كل مرحلة من مراحل اليوم الآخر الثلاث على ما سيرد بعد مفصلاً باذن الله تعالى.

(١٦) ما أطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء نهاية الدنيا أو هو بمثابة فجر اليوم الآخر

الصلة بين أشراط الساعة واليوم الآخر أوثق من الصلة بينها وبين الدنيا إذ هي علامة على قرب بدء اليوم الآخر، ويعتبر أول الأشراف العظمى بمثابة فجر اليوم الآخر، ولا شك أن صلة الفجر بالنهار أوثق من صلته بالليل، لأنه وإن كان إيداناً بانتهاء الليل، ومع أنه استمرار لظلام الليل، إلا أنه يتسبب إلى النهار أكثر من انتسابه إلى الليل، لأنه بابه وأوله، وأول الشيء جزء منه أكثر من كونه جزءاً من غيره.

لذل يصح القول بأن اليوم الآخر يبدأ في الدنيا وليس في الآخرة، خلافاً لما قد يتوهم البعض، وبدائته هي أشراط الساعة العظمى لأن الأشراف التي تنبئ عن قرب وقوع الساعة هي من أحداث آخر الدنيا، وأول اليوم الآخر، لكن أشراط الساعة بدأت ببعث المصطفى الخاتم ﷺ، فهل معنى هذا أن اليوم الآخر بدأ ببعثه عليه الصلاة والسلام؟

إن بدء اليوم الآخر أو فجره يتمثل في حدوث ما أطلق عليه العلماء أشراط

الساعة العظمى أو الكبرى^(١)، التى سيأتى الحديث عنها بعد بإذن الله تعالى.

أما الأشرط التى بدأت تتابع منذ بعث المصطفى الخاتم ﷺ فهى الأشرط التى أطلق عليها العلماء الأشرط الصغرى^(٢).

وبيان هذا: أن بعض السنن الربانية التى تحكم وجود النوع الإنسانى فى مراحل الوجودية الأربعة: الموتين والحياتين، هى التى تحكم الوجود الإنسانى الفردى فى مراحل الوجودية الأربعة أيضاً، وإن لم يكن فى سبلها وخطوطها ومناهجها الدقيقة، فهو على الأقل فى سبلها الرئيسية وخطوطها العريضة، إذ كما تنتهى حياة الأفراد بالضعف ونسيان العلم وأعراض أخرى لمرحلة أرذل العمر ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لى لا يعلم من بعد علم شيئاً ﴾ [النحل/ ٧٠] ثم يحدث انهيار الفرد، فيلزم الفراش ويصبح فى حال ليس هو فيها من أبناء الدنيا لأنه مدبر عنها، كما أنه لم يصبح بعد فى الآخرة وإن كان مقبل عليها.

كذلك فى حياة النوع الإنسانى فى العقود الأخيرة التى تسبق الساعة، فالأشرط التى بين يدى الساعة بمثابة أحوال وأعراض شيخوخة النوع الإنسانى، بل هى أرذل العمر بالنسبة إليه.

أما لحظة قيام الساعة التى يموت فيها كل البشر فهى تقابل لحظة موت الفرد بخروج نفسه، ومن ثم إذا كان للنوع الإنسانى ساعة فإن للفرد ساعة أيضاً هى لحظة صعود نفسه إلى بارئها.

(١٧) دلالات الساعة الثلاث عند العلماء

استنبط بعض العلماء من أحاديث الرسول الكريم ﷺ ثلاث دلالات لمعنى الساعة، فأطلق بعضهم على الأولى الساعة الصغرى، والثانية: الساعة الوسطى، والثالثة: الساعة الكبرى.

وهم يقصدون بالساعة الصغرى: موت الفرد، والوسطى: موت الجيل أو انقراض جميع أفراد أو أكثرهم، أما الساعة الكبرى فهى موت الناس أجمعين.

(١)، (٢) سيرد بعد ذلك ما يوضح للغارى رفض لهذا التصنيف وتسميتها بالإمارات والآيات.

بيد أن هذه التسميات ليست مطابقة تماماً للمدلولاتها الثلاثة، فهي تسميات أو إطلاقات غير دقيقة، والأوضح والأدق أن نثبت للساعة ما صدقن فقط:

الأول الساعة الخاصة.

الثاني: الساعة العامة.

الاولى: هي التي تصدق على موت الفرد إذ لكل فرد ساعته التي تسبقها علاماتها، وأشراتها، كما أسلفنا، وهي لحظة موته وانتقاله من الدنيا إلى عالم البرزخ الذي يسبق البعث، أي الذي يكون بعد الموت وقبل البعث، قال تعالى: ﴿ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون﴾ [المؤمنون/ ١٠٠].

ساعة الفرد: ساعة خاصة وليست صغرى كما أطلق عليها بعض العلماء والباحثين، وهذه هي التسمية الدقيقة لها.

أما الساعة العامة: فهي الحدث الذي يتم به نهاية أجل البشرية، بل نهاية أجل الحياة بعمامة في الأرض من إنس وجن وحيوان ونبات، وجميع أشكال الحياة الأخرى، لذلك نقول: إن إطلاق اسم الساعة الكبرى عليها قد لا يكون مخالفاً للصواب إذا نظرنا إلى عظم الحدث، ولكن إطلاق اسم الساعة العامة أدق لأنها من ناحية تقابل الساعة الخاصة.

ومن ناحية أخرى لأنها لحظة النهاية لعموم الأحياء الأرضية، أما ما يقصده الباحثون والعلماء بالساعة الوسطى أو ساعة الجيل أو ساعة أهل القرن: فهي لا تعدو أن تكون مجموع ساعات الأفراد وحيث أن موتهم يتم خلال عمر الجيل كله، وليس في لحظة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للساعة الكبرى أو العظمى لذا فلا نرى من الصواب أو من الدقة وصف موت الأفراد خلال عمر الجيل بالساعة الوسطى ضمن تصنيف لآسام الساعة ومدلولاتها، لأن أهم عنصر يدخل في معنى الساعة هو حدوثها فجأة وفي لحظة واحدة ووقوعها بفتنة بالرغم من تقدم علاماتها وأشراتها، وبالرغم من توقع كثير من الناس قرب حدوثها، وهذا ما لا يتوفر بالنسبة لما أطلقوا عليه الساعة الوسطى، بمعنى نهاية أجل جيل من الأجيال الذي يحدث بالتعاقب.

وهذا لا يمنع من القول بوجود ما يمكن تسميته بساعة القوم أو ساعة الأمة إلا أنه ليس لكل الأقوام أو كل الأمم، بل للأمة المستأصلة بمذاب الله تعالى العاجل في الدنيا، مثل ما حدث لقوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وقوم شعيب، فقد قضى الله تعالى على كل شعب من هذه الشعوب بضربة واحدة، إما بالغرق وإما بالصيحة أو بالرياح العاتية ف قضى عليهم في لحظة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لانتهاه البشرية بما أطلقوا عليه الساعة الكبرى، ولكن هذه الساعة الجماعية إن صح التعبير بساعة القوم أو ساعة الأمة فهي بين الخاصة والعامة لأنها تخص من استحقوا عذاب الاستئصال، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَفْرِغُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩]. من ناحية، وهي نعم جميع أفراد الشعب الكافر من ناحية أخرى.

أما الحديث الذي استنبط منه العلماء إطلاق الساعة الصغرى والوسطى والكبرى على مدلولات الساعة الثلاث فهو: قوله ﷺ مجيباً من سألوه عن الساعة: «تسألوني عن الساعة فإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منقوسة اليوم يأتي عليها مائة، وفي رواية عائشة رضى الله عنها: «قامت عليكم ساعتكم»^(١).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى مُبيناً: وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة .

ومن الواضح أن إجابة الرسول ﷺ على السائلين عن موعد الساعة يتضمن نهياً ضمناً عن محاولة معرفة موعداً أو على الأقل كراهة هذا الأمر، لأنه من المعلوم أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده ولا يشاركه سبحانه في هذا العلم لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كما سبق وأن أثبتنا ذلك من قبل، كما أن العلم بأنها لن تحدث إلا بعد عشرات السنين، أو مئات السنين مثلاً لا يفيد السائل شيئاً لأنه لن

(١) انظر فتح الباري (١١/ ٣٦٣) والحديث في صحيح البخاري ك الرقاق، باب سكرات الموت، وفي صحيح مسلم ك/ الفتى وأشراف الساعة ، باب قرب الساعة.

يعيش هذه القرون كما هو معلوم من واقع أعمار البشر، وأعمار أمة الرسول ﷺ بين الستين والسبعين ومن تخطى السبعين فغالباً لا يصل إلى المائة، ومن تخطى المائة لا يستمر كثيراً، فإذا كان موت الأفراد في هذا المدى، وقد أقسم رسول الله ﷺ للسائلين عن موعد الساعة بأن كل إنسان على ظهر الأرض يومئذ لن يبلغ المائة عام ومن ثم فمن كان مهتماً بموعد الساعة فليعلم أنه إن لم تدركه الساعة خلال المائة القادمة فسيدركه الموت وهو ما يتساوى أثره بالنسبة للفرد، ومن ثم يعتبر هذا أعظم موعظة لكل الأجيال ، إذ أن بعد الساعة عن جيل من الأجيال أو قرن من القرون مئتا الستين أو حتى آلاف الستين لا تفيد هذه الستين القرن بشيء ، ما دام موتهم محقق في حدود عمر الجيل الواحد، أو القرن الواحد، لأنه إذا كانت ساعة المرء هي لحظة موته الخاصة فإن الساعة العامة بالنسبة له هي نفس هذه اللحظة أيضاً ، لأن الزمن بالنسبة له معدوم بين موته وبين الساعة العامة وأيضاً بين موته وبين البعث لأن الأموات لا يحسون بالزمن ولا يشعرون بالوقت.

(١٨) معنى قرب الساعة عند العلماء:

أثبت العلماء معنيين لقرب الساعة:

(أولاً) القرب النسبي: إذا ثبت بآيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي ﷺ أن بعثه ﷺ ونزول القرآن الكريم عليه أول العلامات أو الأشراف على قرب الساعة. قال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

قال القرطبي موضحاً لهذا المعنى الأول لقرب الساعة: أولها النبي ﷺ لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي^(١). فهو عليه الصلاة والسلام أول علامات الساعة التي يبدء حدوثها تكون الساعة قد اقتربت نسبياً، ومن هذا حدوث معجزة انشقاق القمر في العهد المكي أمام المشركين، وهذا الانشقاق هو من أشراف الساعة الدالة على اقترابها بهذا المعنى الأول.

وقال تعالى أيضاً: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١]

(١) القرطبي / التذكرة ص ٦٢٦.

والحساب لا يكون إلا بعد الساعة فانترا ب الساعة إذن أولى، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَتَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المارج: ٧/٦]. وقال تعالى: ﴿لَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ [محمد: ١٨]. أي : جاء أشراتها ببغت النسي الخاتم الذي ليس بينه وبين الساعة نبي ويتنزل الوحي الأخير الذي لا ينزل بعده كتاب من السماء إلى أن تقوم الساعة.

وقد أثبت العلماء هذا المعنى في كتبهم فأورد ابن كثير من الحسن البصري قوله: «بغت الرسول ﷺ من أشراف الساعة»^(١). وليده ابن كثير رحمه الله تعالى فقال: «بغت رسول الله ﷺ من أشراف الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين»^(٢).

أما عن أحاديث المصطفى الخاتم ﷺ التي تدل على هذا المعنى الأول لقرب الساعة يبحث فقد جمعها الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه «الحجاف الجماع» بما جاء في الفتن واللاحم وأشراف الساعة».

فكتب رحمه الله بالمجلد الثاني: [ومن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ قال بإصبعه هكذا- بالوسطى والى تلى الإبهام: بمشت والساعة كهاتين» رواه الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخارى .

وفي رواية له عن سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : « بمشت أنا والساعة كهاتين» ويشير بإصبعه فيمدهما».

وفي رواية لأحمد: أن رسول الله ﷺ قال: « مثلى ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والى تلى الإبهام، ثم قال: مثلى ومثل الساعة كمثل فرسى رهان، ثم قال: مثلى ومثل الساعة كمثل رجل بمشه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق الآخر بثوبه أوتيتم ثم يقول رسول الله ﷺ : « أنا ذلك».

(١) ابن كثير / التفسير ص

(٢) المصدر السابق . التفسير / ط١ / ص ٢٤٦ .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والشيخان والترمذي. زاد مسلم: «قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: «كفضل إحداهما على الأخرى» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة؟ وفي رواية له عن معبد «وهو ابن هلال» عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى. وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وجمع بين إصبعيه رواه البخاري وابن ماجه وهذا لفظه. وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه مثل رجل يمشي يقول: صَبِّحْكُمْ وَمَسَاءَكُمْ، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن المستورد بن شداد القهري رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «بعثت أنا في نفس الساعة نستقتها هذه هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.

قال الحافظ بن حجر: قوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب، أي بعثت عند نفسها انتهى.

وعن بريدة رضى الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقني».

رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ يشير بإصبعيه ويقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه». رواه الإمام أحمد وإسناده حسن، ورواه ابن جرير ولفظه قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى إِصْبَعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالتَّى تَلِيهَا وَهُوَ يَقُولُ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه» وفي رواية: «وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى»^(١).

(١) التوزيع / إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراف الساعة ج ٢ ص ٨-٥ دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض.

وذكر ابن كثير ما رواه ابن أبي الدنيا يستند من صبرة بن الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت فى نَسَم الساعة» يقول: حين بدت فى أول وقتها^(١). قال ابن كثير عن الحديث: «وهذا إسناد جيد»^(٢). ومعنى أول وقتها: أى من الأشراف الأولى التى تدل على القرب النسبى المتضمن للبعد النسبى أيضاً.

وتفسير هذا وببانه هو أن قرب عصر النبى ﷺ من الساعة نسبى بالقياس إلى عمر الدنيا إذ أن عمر البشرية طويل جداً حتى أن خمسة عشر قرناً أو حتى عشرين قرناً بالنسبة له ليعتبر زمناً يسيراً وأجلاً قصيراً. يدل على هذا المعنى ما رواه البخارى يستند من ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أجلكم فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس». وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إن مثل آجالكم فى الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس»

قال ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه الأحاديث: وهذا كله يدل على أن ما بقى بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير لكن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز وجل، ولم يجيء فيه تحديد يصح ستده عن المعصوم ﷺ حتى يصار إليه، وتعلم نسبة ما بقى بالنسبة إليه، ولكنه قليل جداً بالنسبة للماضى^(٣).

فالقرب بهذا المعنى الأول نسبى وليس قريباً بالمعنى المطلق، ومن ثم فالأشراط الدالة على هذا القرب كثيرة تبعد عن الحصر، وقد بدأت تتوالى منذ عهد المصطفى الخاتم ﷺ ولا زالت.

(١) ابن كثير ج ١ ص ٢٤٦.

(٢) المصدر السابق.

(٣) ابن كثير / النهاية فى الفتن والملاحم، ج ١ ص ٢٤٩ طبعة دار الفكر العربى، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.

(ثانياً) - القرب المطلق للساعة: هو القرب غير النسبي ، وتدل عليه أشراف تقع بين بدء الساعة وقبلها بزمان يسير جداً، ومن ثم فهي من نوع آخر يختلف عن الأشراف التي بدأت ببعث النبي ﷺ

ولقد فرق بعض العلماء: على أساس هذين المعنيين للقرب من الساعة بين نوعين من الأشراف فأطلقوا على الأولى: الأشراف الصغرى، وعلى الأخرى التي تقرب من الساعة بهذا المعنى الذي نحن بصدده أى المطلق: الأشراف العظمى أو الكبرى، ويرجع هذا السبب فى تسمية هذه الثانية بالكبرى أو العظمى إلى طبيعة الأحداث التي تقع بهذه الأشراف من ناحية، وإلى مباشرة عصرها للساعة أو لكونها تدل على آخر الزمان من ناحية أخرى، أى لأنها تدل على القرب الشديد للساعة.

ولقد وردت هذه الأشراف فى أحاديث رسول الله ﷺ بصيغة تتضمن بياناً بحدوثها قبيل الساعة مباشرة وبزمن يسير جداً مثل قوله ﷺ « إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، قالوا: أكثر مما نقتل؟ إنا نقتل فى العام الواحد أكثر من سبعين ألفاً!!! قال: إنه ليس يقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضاً»^(١).
وقد تكرر تعبير: إن بين يدي الساعة فى كثير من أحاديث النبي ﷺ وهى صيغة تدل على مباشرة هذا الحدث للساعة وعلى المعنى الثانى للقرب أى القرب المطلق».

ومن هذه الصيغ الدالة على القرب المطلق قوله ﷺ: « لا تقوم الساعة حتى... » وكذا وكذا مثل قوله: « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان...»^(٢). ومثلها قوله

(١) رواه الإمام عن أبى موسى رضى الله عنه (٤/٤١٤) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ١٩٣/٢.

(٢) رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة، وأورده ابن كثير فى النهاية وقال: إسناده على شرط مسلم جـ ١ ص ١٨١.

﴿: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات...﴾^(١). ومن هذه الصيغ أيضاً: النص على أن الحدث الذي هو موضوع الحديث الشرف « في آخر الزمان » أو في « آخر الأمة ». مثل قوله ﴿: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعمده عداء ﴾^(٢). ومثله قوله ﴿: يكون في آخر هذه الأمة - أو في أمتي - خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر ﴾^{(٣)(٤)}.

والمتواتر بين العلماء: أن الأشراف العظمى التي تسبق الساعة مباشرة وتقع بين يديها هي الخسوف الثلاثة وخروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام وبأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان ونار تخرج من قعر عدن وجميعها نص عليها حديث الآيات العشر التي تكون بين يدي الساعة، إلا أن كثيراً من الأشراف التي دلت عليها النصوص تقع بين يدي الساعة أيضاً وهي قد لا تكون من الأشراف العظمى أي من الآيات أو الأحداث العظيمة ، ومن ثم أورد هذا التصنيف للأشراف إلى صغرى وكبرى لبساً وخطأ، سيستلزم منا رفع هذا اللبس كما سيلي إذاذن الله وتعالى وعونه.

بيد أنه قد يكون من المفيد أن تنبه إلى أن تصنيف الأشراف إلى نوعين للتمييز بينهما أمر لازم ولا خلاف فيه، وإنما قد يكون من الأدق وكذلك مما يساعد على البيان والتوضيح، أن نسمي الصف الأول الذي يتدرج تحت معنى القرب النهمى الذي بدأ منذ عصر النبي ﷺ بالأشراف الأولى أو البعيدة، ونعني به بعداً نسبياً ، فهذه بعيدة عن الساعة بالقياس إلى الصف الثاني الذي هو أقرب إليها.

وهذا الصف الثاني الذي هو بين يدي الساعة يمكن أن نسميه الأشراف

(١)، (٢) صحيح مسلم : ك الفتى وأشراف الساعة. صحيح مسلم ك/ الفتى وأشراف الساعة.

(٣) رواه الترمذي، في باب القدر جـ ٦ ص ٣٦٧.

(٤) أهل القدر هم المتكرون والقدر مثل الجهمية وبعض فرق المعتزلة ولم توجد شعوب تدعى بهذه العقيدة إلا الشيعة بما فهم الأئمة عشرة على درجات متفاوتة من الإنكار حتى يقول بعضهم بالله على الله أن الله ومعناه تعالى في عقيدة هؤلاء لم يقدر شيئاً وإنما يدبر الأمر حسب ما يبدو أو لا يؤول.

الآخيرة أو أشراف آخر الزمان أو الأشراف القريبة وسوف نعطي للمصنف الأول البعيد
عن الساعة مصطلح الأشراف، ونعطي للقريب منها، العلامات والأمارات والآيات،
وهي مصطلحات في القرآن الكريم، والسنة كما سنرى في الفصل التالي بإذن الله
تعالى .

الفصل الثاني

المصطلحات الأربعة للأحداث الدالة على الساعة في الكتاب والسنة

(١٩) معنى الشرط

الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه اشتق اسم الشرطة لأنهم يتخلون علامات أو ملابس خاصة تميزهم وتدل عليهم، وكل شرط يتبعه مشروط بالضرورة، كما أن كل علامة ترتبط بعلوم تدل عليه.

وعند النحاة أدوات الشرط «إذا وإن ولو ومتى وحتى» لكل منها فعالان: الأول، هو فعل الشرط، والثاني هو جواب الشرط، وبالنسبة لأشراط الساعة، فإن ما يأتي بعد أداة الشرط هو العلامة التي تدل على قرب الساعة، أما وقوع الساعة أو أي مشهد من مشاهد ما فيكون جواب الشرط، منها قوله لله عز وجل ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبُحَارُ تُفَجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝﴾ [الإنفطار / ١ - ٥]. فكل جملة بعد إذا هي خبر عن شرط من أشراط الساعة يحدث قبل وقوعها، وجاءت جملة ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَمَا أَخَّرَتْ﴾ جواباً لفعل الشرط، إذ تنبئ هذه الجملة عن حال كل نفس بإزاء عملها الذي تذكره جيداً ويكون حملاً ثقيلًا وشغلاً شافلاً لها تخشى الحساب عليه.

فالشرط هو العلامة وأشراط الساعة علاماتها، ولم يرد لفظ الشرط في القرآن الكريم مضافاً إلى الساعة بصيغة المفرد، وإنما ورد دائماً بصيغة الجمع «أشراط» في مثل قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد / ١٨].

(٢٠) معنى الساعة

الساعة لغة من سَوَّعَ وهو أصل يدل على استمرار الشيء ومُضَيِّه (وسواع من

(٢٠) معنى الساعة

الساعة لغة من سَوَّع وهو أصل يدل على استمرار الشيء ومُضَيِّه (وسواع من الليل أى هذه منه) وسُمِّي جزء من الليل والنهار بالساعة لأنه شيء يعضى ويستمر. فالأصل فى معنى الساعة هو الدوام والاستمرار والمضى والتتابع فهى زمن دائم مستمر، أى وحدات متكررة بلا توقف، واشتقت من لفظ سوع الساعة للدلالة على الوحدة الزمنية التى يتكون منها الليل والنهار، فالساعة - باعتبارها وحدة زمنية متكررة - مقياس للوقت والزمن.

أما الصلة بين الساعة التى هى انتهاء أجل الحياة فى الأرض مرة واحدة فى لحظة واحدة، وبين مفهوم الساعة الذى هو مقياس للوقت، هذه الصلة تكمن فى أن الساعة التى هى مقياس للوقت تطلق على وحدات متتابعة من الليل والنهار فيقال الساعة الأولى من الليل والساعة الثانية من الليل ثم الثالثة حتى يقال عن السَّحَر إنه الساعة الأخيرة من الليل، وهو يشبه الفجر الذى هو الساعة الأولى من النهار، فالزمن أو الوقت فى هذه الحياة الدنيا ساعات متسلسلة متتابعة أى أنها وحدة متكررة لا تنقطع بسبب سريان الزمان فى حركة دائرية يعود إلى حيث بدأ، ليل يعقبه نهار وهذا النهار يعقبه ليل، وهكذا منذ أن بدأت الدنيا إلى أن يرثها الله تعالى.

أما الساعة التى هى نهاية الحياة على وجه الأرض، فإن الصلة بين معناها وبين المعنى اللغوى للساعة هو أن الزمن سيتوقف بانتهاء الدنيا، ولن يكون ثمَّ ليل أو نهار، وبالتالي فلن تكون يومئذ ساعات متتابعة بمعنى أجزاء من الليل أو أجزاء من النهار تختلف كل ساعة عن سابقتها وعن لاحقتها، وإنما ستكون ساعة انتهاء الحياة الدنيا ساعة واحدة عمدة ذات صبغة واحدة لا زمن ولا تنابع ولا تسلسل ولا اختلاف بين ساعات فى الليل وأخرى فى النهار، إذ لن يكون بعد ليل ولا نهار، وإنما هى ساعة واحدة. ومن ثمَّ سُمِّيَت الساعة، فهى ساعة واحدة أى وحدة زمنية مستقلة عن التى قبلها والتى بعدها، تبدأ بصيحة من السماء يموت على أثرها كل حى وتظل ممثلة حتى يخرج الناس من قبورهم بالبعث ثم مراحل الحساب والميزان والصراف والحوض والجنة لأهل الإيمان والنار والشقاء لأهل الكفر.

على ظهر الأرض ويتوقف فيها الزمان فيمتد ليصبح ساعة واحدة مستمرة بانقطاع الثباين بين ساعات اليوم وتوالى الأيام والشهور والسنين، وهذا لا يكون إلا بانقطاع التسلسل الوقتي الذي عليه الزمن الحالي في الحياة الدنيا.

إذن الساعة لحظة أو أقل قال تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النمل/ ٧٧] لكنها ممتدة فتشمل البعث من القبور ثم الحشر والوقوف للحساب ثم الميزان ثم الصراط ثم الذهاب إلى المصير الأبدى، إلى جنة أو إلى نار قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِذُ الْمُفْرَقُونَ﴾ [الروم/ ١٤] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر/ ٤٦] فالساعة تقوم في لحظة أو أقل من ثانية وهذا هو الوقت الذي يستغرقه «لمح البصر» فيموت كل حي بالصيحة بلا هدم وبلا أى مظهر من مظاهر القيامة في القرآن الكريم، ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون﴾ [٤٨ - ٥٠ يس] إذا سيموت كل حي في مكانه لحظة وصول الصيحة إلى أذنيه.

ومن ثم يتجمد الزمن وتصبح هذه اللحظة ممتدة لتشمل البعث والحشر والحساب حتى ينفرق الناس فريقين: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، والعباد بالله تعالى.

(٢١) معنى اليوم الآخر، ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهى؟ ومراحلها

ويخالف الفهم الخاطيء عند أكثر الناس حتى عند بعض علماء الإسلام من أهل التخصص فى العقيدة والتفسير، فإن اليوم الآخر لا يبدأ فى الآخرة بدخول كل فريق إلى مثواه، كما أنه لا يبدأ لحظة قيام الساعة، وإنما هو يبدأ فى الدنيا وينتهى فى الآخرة لأن اليوم الآخر (يكسر الحاء) ليس هو اليوم الآخر (يفتح الحاء) ذلك أن القرآن الكريم يقابل الآخرة بالدنيا والحياة الآخرة بالحياة الدنيا والآجلة بالحياة العاجلة.

ومن ثم جاء الركن الخامس من أركان الإسلام (...) وباليوم الآخر) وهو غير

الآخرة إذ ليس اسمه الآخر، ومن ثم فهو اليوم الآخر بمعنى الأخير، فهو إذن اليوم الأخير من أيام الدنيا، وليس اليوم الأول من أيام الآخرة، لأن هذا اليوم الأول يبدأ بدخول أهل الجنة وأهل النار النار، وهو يبدأ من حيث تنتهى الدنيا، وتنتهى الدنيا بانتهاء اليوم الآخر أى الأخير منها، وهذا اليوم يبدأ فجره فى الدنيا، وينتهى بنهاية الحساب وعبور الصراط.

ويبدأ فجره فى الدنيا ببداية الأشرار العظمى أو الآيات التى بين يدي الساعة أو أماراتها، فيجب على كل مسلم أن يصحح هذا الخطأ الشائع عن مفهوم اليوم الآخر بالتمييز بين اليوم الآخر والحياة الآخرة أو الآخرة.

(سئل ابن عباس رضى الله عنهما: متى يبدأ اليوم الآخر؟ فقال أوله فى الدنيا وآخره فى يوم الدين)^(١).

وقد حصر العلماء أسماء اليوم الآخر فى القرآن الكريم فوجدوها تسعة عشر اسماً هى: يوم القيامة، يوم الفناء، الواقعة، القارعة، الألفة، الصاخة، الساعة، يوم البعث، يوم الخروج، يوم الدين، يوم الحسرة، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم الوعيد، يوم الحساب، الطامة الكبرى. الحاقة، يوم الخلود، يوم التشور، ويمكن تصنيفها إلى مراحل اليوم الآخر كالتالى: -

١) اليوم الآخر: وهو الذى يبدأ بآيات الساعة فى الدنيا وينتهى بنهاية يوم الحساب ودخول كل فريق من الفريقين إلى مصيره الأبدى. فهو اليوم الجامع لجميع الأسماء الثمانية عشر التالية:

٢) يوم القيامة، يوم الفناء، الواقعة، الراجفة.

٣) الساعة، الصاخة، القارعة، الطامة الكبرى.

٤) يوم الدين، يوم البعث، يوم الخروج، يوم التشور، يوم الجمع، يوم الوعيد، يوم الحساب، يوم الفصل، يوم الحسرة.

٥) يوم الخلود، وهو بدء الحياة الآخرة.

(١) انظر لوائح الأنوار البهية للسفارينى ج٢.

وكل اسم من هذه الأسماء يطلق على اليوم كله، من قبيل إطلاق الجزء على الكل، ومن قبيل تسمية الشيء بخاصية من خصائصه المتعددة، كما أن الجزء يُطلق على عينه وكذلك يطلق اسم الكل على بعض الأجزاء، وإن كان في الأصل يعني مجموع الأجزاء. ومن ثم فالיום الآخر (بكسر الحاء) هو الذي يبدأ بعصر الأشراف العظمى والآيات وينتهي بدخول الجنة أو النار والعياذ بالله منها.

(٢٢) تَصْنِيفُي لِلأَحْدَاثِ السَّابِقَةِ عَلَى السَّاعَةِ إِلَى أَشْرَافِ وَأَمَارَاتِ وَعَلَامَاتِ وَآيَاتِ،

وردت مقدمات الساعة بأكثر من اسم: أشراف الساعة، وعلامات الساعة، وأمَارَاتِ الساعة، وآيَاتِ الساعة.

وجميع هذه الأسماء تُطلق على الأحداث التي تسبق الساعة وتدل على قرب وقوعها بدرجات متفاوتة في القرب. ومن هذه الأحداث ما هو فلسفي، ومنها ما هو طبيعي أو جيولوجي أو حيوي، ومنها ما يحدث بأفعال، البشر كالأحداث التاريخية، وهذه الأخيرة منها ما هو صناعي تقني حضاري ومنها ما هو سياسي أو عسكري أو اقتصادي، ومنها ما له صبغة خلقية كشيوع الفساد وإباحة الفحشاء وانتشار الجرائم وطفيان الظلم وغلبة الشر، ومن هذه الأصناف جميعا ما هو من الأشراف ومنها ما هو من العلامات ومنها ما هو من الإمارات ومنها ما هو من الآيات.

وقد قسم بعض العلماء الأشراف إلى ما هو بعيد في الزمان عن الساعة وأطلقوا عليه الأشراف الصغرى، وما هو قريب جدا من الساعة أي ما يحدث قبل وقوعها مباشرة ويزمن قصير وأطلقوا عليه الأشراف الكبرى.

ونعزف عن هذا التقسيم لأسباب ولنلتزم بما ورد منسوبا في الكتاب والسنة إلى الساعة ونُصِّفُ مقدماتها على أساسه، أي نصنفها إلى الأشراف والأمَارَاتِ والأعلام والآيات.

أما عن لفظ الأشراف فهو أعمها حتى أنه يكاد يتضمن بعضها، وقد ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَافُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد/ ١٨] ومجيء الأشراف متمثل في بعث النبي المصطفى الخاتم ﷺ، لأن بعث آخر الرسل والأنبياء ونزول آخر الكتب دليل على قرب انتهاء أجل البشرية، فهو شرط من أشرافها ومن هذا قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر/ ١] فانشقاق القمر الذي حدث في العهد المكي شرط من أشرافها. ويمكننا أن نتيقن من أن بعث المصطفى الخاتم ﷺ دليل على قرب انتهاء الدنيا إذا علمنا أن عدد الأنبياء من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليهم جميعا وسلم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا (فمن أي ذر قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا) (١) وفي رواية أبي أمامة (قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء علة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا المرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا) (٢) فتمر الإنسان في الأرض طويل جدا، ربما يُقدَّر بعشرات الألوف من السنين إن لم يكن بمئات الألوف من السنين، ومن ثم قال النبي ﷺ (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وأشار بإصبعيه الشريفيْن السبابة والوسطى. وقال ﷺ (بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ) (٣) وعن ابن عمر رضي الله عنهما (قال: كنا جلوسا عند النبي والشمس على قُعَيْقَعَانَ*) بعد العصر فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى، إلّا كما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ) (٤).

وقال ﷺ أيضا (بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني) (٥).

هذه الأحاديث جميعا تفسير لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾

(٢٠١) رواه أحمد في المستدرك/ ٢١٠٩٦، ح/ ٢١٨٤٥.

(٢) ذكره الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٤٨) ح (٨٠٨) وعزه للدلائل في الكنى وابن منته في المعرفة.

(٣) جبل بجنوب غرب مكة.

(٤) مستند الإمام أحمد - / ح/ ٥٩١١.

(٥) مستند الإمام أحمد حديث بريد الأسلي / ح/ ٢٢٤٩٧.

[الأحزاب/ ٦٣] ولقوله تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء/ ١]. ولقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ [٦-٧ للمعارج].

في كل هذه النصوص المنزلة تكمن حقيقة أن الزمن خادع إذ يوهم تسلسله ودوام تتابعه في حس البشر باستبعاد النهاية كأنه أبدي، فإذا انقضى الأجل أدرك الإنسان الفرد على الفور أنه لم يعيش غير ساعة، أي أنه لم يلبث في الدنيا إلا وحدة زمنية واحدة، تلك هي خدعة تكرارها ودورانها. وكما يكون هذا إدراك الفرد بعد موته، تدركه البشرية جمعاء يوم البيع ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ﴾ [الأحقاف/ ٣٥] بل إن للمجرمين يقسمون على أنهم لم يلبثوا غير ساعة.

إن انتهاء الدنيا أمر حتمي، ومن ثم فإن الساعة، التي هي لحظة إنتهاؤها، آتية لا محالة، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَىٰ﴾ [طه/ ١٥]

وحيث إن أشراف الساعة هي الأحداث التي تسبقها، وهي عما علمناه من الوحي القديم والآخر، وهي تدل دلالة يقينية على قربها ومن ثم لم يقل سبحانه وتعالى (أخفيها) بل قال: (أكاد أخفيها) إشارة إلى الأمارات التي تدل على قرب وقوعها.

(٢٣) تصنيف العلماء الأشراف إلى صغرى وكبرى حسب البعد والقرب الزمني من الساعة ومبشرات رفضي لهذا التصنيف:

ومن ثم فلفظ الشرط يصلق على كل الأحداث التي حدثت وتحدث وستحدث منذ بعث النبي ﷺ إلى أن تقوم الساعة باعتبار أنها جميعا مقدمات وسوابق وأوانل لها، إلا أنه يخص ما هو بعيد عنها في الزمن أي منذ بعث النبي ﷺ وهجرته ودخول الناس في دين الله أفواجا، ثم الأحداث التي تلت وفاته ﷺ بين الصحابة ثم بين التابعين، ثم الأجيال التي توالى بعد هذا الجيل، هذه الأحداث المتسلسلة والمتتابعة بعضها على أثر بعض كل هذه الأحداث هي الأشراف الصغرى عند بعض العلماء. ولكن المصطلح الأدق اعتبارها أشرافا واعتبار القريب من الساعة علامات وأمارات وآيات.

فالأشراط تختص بما هو بعيد من الساعة من الأحداث، أما ما هو قريب منها فقد ورد ذكره في الأحاديث بأسماء أخرى، وهي العلامات والامارات والآيات.

وقد خلط العلماء بين هذه المصطلحات فلم يُمَيِّزُوا بينها، ولم يفرقوا بين استخداماتها كما وردت في الكتاب والسنة. ومن ثم لجأوا إلى التفريق بين ما هو بعيد منها وما هو قريب. بأن الأولى هي الأشراط أو العلامات الصغرى، وأن القرية من زمن الساعة هي الأشراط أو العلامات الكبرى.

ولكن يتقصى استخدام هذه الكلمات مضافة للساعة في الكتاب والسنة توصلتُ - بفضل الله تعالى وحده - إلى التمييز بين استخداماتها نتيجة لبروز فروق في هذه الاستخدامات متوافقة مع الفروق اللغوية بينها، فجمعنا نستغنى عن تصنيف الأحداث السابقة للساعة إلى صغرى وكبرى، لما لهذا التصنيف الثنائي من لبس وهموض وتعارض، لأن من الأحداث البعيدة عن الساعة ما يوصف بالعظمة والأهمية التاريخية القصوى، ومع هذا فهو يوصف بأنه من الأشراط الصغرى مثل موت رسول الله ﷺ الذي هو أعظم مصيبة في حياة الأمة إلى قيام الساعة، ومثل فتح بيت المقدس الذي يعتبر من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، وهو بلا شك إذا اعتبرناه من الأشراط، فهو من الأشراط العظمى، رغم أنه بعيد زمنياً عن الساعة، كما أن من الأحداث التي تسبق الساعة بزمن يسير، ما ليس له تأثير تاريخي يذكر ومن ثم لا يعد من العظمى أو الكبرى، وهذا وذلك يدل على أن هذا التصنيف غير دقيق وغير مطابق للواقع التاريخي لأحداث الأشراط، إذ ليس ثمة علاقة بين حجم الحدث وبين قرب أو بعده من الساعة والصَّغَر والكَبَر وصف لحجم الشرط أو الحدث وليس له علاقة بالقرب والبعد أو بالعلاقة الزمنية بالساعة.

ولعل السبب في تسمية الأحداث القريبة من الساعة بالكبرى هو اشتهار هذه الفترة الزمنية في آخر عمر البشرية بما فيها من الآيات العشر، وبالفن المهلكة وبالملاحم العظيمة، فاعتبروا هذه الأحداث أكبر وأعظم أثراً من غيرها، وهي وإن كانت عظيمة، إلا أن غيرها من اشراط الساعة المصاحبة لها من الأحداث الصغيرة

قليلة الأثر في حياة البشر وهي تعاصرها في الزمان، كما ثبت من أحداث التاريخ الإسلامي والعالمى بعد بعث المصطفى ﷺ ما هو عظيم وكبير الأثر في حياة البشر.

(٢٤) الفروق اللغوية والاصطلاحية بين الأشراف والعلامات والأمارات والآيات .

لفظ الشرط هو المضاف الرئيسى للساعة حسب علمنا لأن ما ورد فى القرآن الكريم فى قوله: ﴿... فقد جاء أشرافها﴾ وأيضا ورد لفظ ﴿عَلِمََّ للسَّاعَةِ﴾ أو ﴿عَلِمََّ للسَّاعَةِ﴾ فى قوله تعالى عن المسيح عليه السلام: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلِمََّ للسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا﴾ [الزخرف/ ١٦] وَقُرِئَتْ ﴿وَإِنَّهُ لَعَلِمََّ للسَّاعَةِ﴾ بفتح العين واللام وكلاهما بمعنى الشرط والعلامة والدليل، لذلك استخدم كثير من العلماء لفظ علامات الساعة بدلا من أشراف الساعة، أو معها.

وكذلك ورد لفظ «الأمارَة» مضافاً للساعة فى حديث سؤال جبريل عليه السلام المصطفى ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان الذى جاء فى آخره سؤال جبريل للنبي ﷺ (فأخبرنى عن الساعة)؟.

قال: ما المستول عنها بأعلم من السائل.

قال: فأخبرنى عن أماراتها - يعنى أعلامها -؟

فقال: أن تلد الأمة وريتها... (١) إلى آخر الحديث.

وفى رواية (فما أمارتها؟) (٢).

فالأمارَة هى العلامة. والأمارات هى العلامات أو الأعلام. وكلها أحداث تسبق الساعة وتدل على القرب الشديد لها.

(١) صحيح مسلم / ك الإيمان / ب بيان الإيمان والإسلام والاحسان ج ٥٩.

(٢) كتاب الإيمان لابن منته حدّا حديث ٦ ص ١٣٢

كما ورد عن أهم وخطر الأحداث التي تسبق الساعة مباشرة لفظ الآيات مضافا للساعة في حديث الآيات إذ جاء فيه قوله ﷺ (إن الساعة لن تكون حتى تكون عشر آيات).^(١) إلى آخر الحديث.

والآية في اللغة هي العلامة، وهي الدليل الواضح القوي، ومن ثم أصبح لدينا أربعة مصطلحات كلها دلائل على الساعة: أشراط وأمارات وعلامات أو أعلام وأخيرا آيات الساعة. فما هو الفرق بين كل منها؟

عند مدرسة رئيسية من مدارس اللغة لا مترادفات متطابقة في اللغة العربية بمعنى أن الالفاظ التي يظن البعض أنها مترادفات، ليست مترادفات إذ أن بينها فروقا لغوية، لأنها، وإن اشتركت في جزء من المعنى، وهو أن كل واحد منها يدل على أن الساعة آتية، وأنها تقرب رويداً رويداً، إلا أن كل لفظ منها له، مع هذه الدلالة المشتركة بينها، ما يخصصه من المعنى ومن الدلالة، لا يشاركه فيهما غيره.

ويمكن أن نتلمس هذه الفروق اللغوية بين هذه المصطلحات الأربعة من خلال استعمالها في الكتاب والسنة على النحو التالي:-

أولاً: الأشرار

ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ﴿لَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ [محمد/ ١٨] ومجىء الأشرار في الآية متمثل في بعث المصطفى الخاتم ﷺ لأن بعث خاتم النبيين الذي لا نبي بعده دليل على قرب انتهاء أجل البشرية، فهو إذن شرط من أشرارها لا تنتهي الحياة إلا بعد تحققه، ومعنى أنه محقق، اقتراب الساعة.

فالأشرار تخص إذن ما هو بعيد وما هو قريب، لأن الشرط هو الذي يتوقف مجيء المشروط على حدوثه أولاً.

(١) صحيح مسلم ك/ الفتن وأشرار الساعة ب/ في الآيات التي تكون قبل الساعة/ ح ٧٢٣١.

ثانياً، الأمارات:

أمارات الساعة من الأشراف وقد ورد لفظ الأمانة في سؤال جبريل عليه السلام
عن أمارات الساعة فجاء رد النبي ﷺ بذكر إثنين هما:

١ - أن تلد الأمة ربتها.

٢ - أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان).

وهذان الحدثنان من السمات الحضارية والظواهر الاجتماعية التي تظهر وتستمر،
الأولى - كما سنعلم هذا بعد - بإذن الله تعالى - من مظاهر التقدم الطيب والثنى وفي
مجال علم الأجنة وعلوم الحياة بصفة خاصة، والثانية أيضاً سمة حضارية في مجال
تقدم هندسة التشييد والبناء، ومن ثم فليست الأمانة من قبيل الأحداث التاريخية
الفردية التي تحدث مرة ثم لا تعود يمينها، بل هي الظاهرة المتكررة وهي صبغة
حضارية وسمة مدنية وظاهرة اجتماعية تقوم وتستمر، فهي وإن كانت من الأحداث
السابقة على الساعة كالأشراف، إلا أنها تتميز عن الأشراف بأنها من أوائل الساعة، أي
أنها تحدث بين يدي الساعة وتدل على القرب الشديد لها، لأن سؤال جبريل للرسول
ﷺ كان أولاً عن موعد قيام الساعة بقوله (فأخبرني عن الساعة؟)، قال: ما المسئول عنها
بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها - يعني أعلامها - فقال: أن تلد الأمة
ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان).

قوله ﷺ: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) دليل على أن الاستفهام كان عن
موعد وقوع الساعة ستها وشهرها ويومها.

ومن ثم فإن السؤال عن أماراتها هذا الذي جاء عقب هذه الإجابة إنما هو استفهام
عن الأشراف التي تسبق وقوعها مباشرة أي عن أحداث آخر الزمان والعصر الأخير
من عصور الدنيا.

وعلى هذا فالأمانة من أحداث آخر الزمان بعامة والذي يحمل السمات
الحضارية والظواهر الاجتماعية منها بخاصة.

ثالثاً: العلامات

تحتل علاقة الشرطية في اللغة التراخي بين الشرط والمشروط، كما تحتل التابع والتوالى سواء بسواء، كأن نقول: إذا نزل المطر غزيراً جاء محصول الشعير وفيراً. أو نقول: إذا تعلم أكثر أبناء الشعب ازداد الوعي، وحدث الرخاء، فالأول على التراخي خلال الموسم والآخر على التراخي خلال الجيل أى عشرات السنين.

أما على التابع كأن نقول: إذا ارتفعت الشمس فى كبد السماء اشتدت حرارتها.

أما العلامة فإنها إما أن تصاحب الحدث أو تدل على القرب الشديد لحدوثه فهى تتبعه كظله، لأن علامة الشيء معه أو قبله بقليل، فهى من هذا الوجه كالأمانة من حيث قربها الشديد للساعة، إلا أنها ربما تخص الأحداث الفردية دون الظواهر المتكررة. ومن ثم جاء تفسير أماراتها فى الحديث بعنى أعلامها. فالعلامات هى الأحداث الواقعة فى آخر الزمان والمنذرة بقرب وقوع القيامة، أو مجيء الساعة، وتصدق أكثر ما تصدق على أحداث تاريخية غير متكررة، أو ظهور شخصيات بعينها أو حدوث فتنة معينة، مما جاء وصفه فى النصوص، أو ملحمة من الملاحم فى موضع معين، وبين أقوام محددين.

ومثل هذه الأحداث، إذا كانت فى آخر الزمان، فهى من العلامات، وإذا كانت فى العصور البعيدة عن الساعة فهى من الأشارات.

أما إذا كانت لها صفة الدوام والاستمرار والتكرار والاضطراد والزيادة مع تقدم الزمن كالسمات الحضارية والظواهر الاجتماعية والعادات السلوكية والأدوات والآلات الصناعية فهى من الأمارات.

رابعاً: الأمارة والفروق اللغوية بينها وبين العلامة:

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (أمر: الهمزة والميم والراء، الأمر من الأمور، والأمر ضد النهى، والأمر يفتح الميم النماء والبركة، والمعلم، والمُعَجَّب^(١)) وما يخص موضوعنا هما الأصلان الرابع والخامس أى المعلم والمُعَجَّب وجمعه

(١) ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة ج١ ص ١٣٧.

أمارات أى معالم، فإذا أردنا أن نفرق بين الأمر وبين العلامة دخل عنصر العجب أى أن أمارات الساعة ليست معالم وعلامات معتادة معلومة، لأنها، وإن كانت عادية لأهل زمانها، فإنها غريبة لأهل الأزمنة السابقة ومثيرة للعجب أيضا لأهل زمانها. والمعلم ليس مجرد دلالة وإنما أكثر، لأنه عند العرب الموعد، قال ابن خارس (وأما المعلم الموعد فقال الخليل: الأمانة الموعد) (وقال الأصمعي: الأمانة العلامة تقول: اجعل بينى وبينك أمانة وأماراً) (يقال جعلتُ بينى وبينه أماراً ووقتاً وموعداً وأجلاً، كل ذلك أمانة، فالأمارات تجمع بين عدة عناصر فى معناها أهمها:

(١) الموعد، وهذا يدل على شدة قربها من الساعة حتى كأنَّ حدوث الأمانة هو موعد الساعة أو هو مجيء وقتها.

(٢) العلامة لأنها دليل عليها.

(٣) العَجَب بما يفيد أن الأحداث ستكون غريبة على الإنسان، لم يعهدها من قبل فالأمارات عجائب والدليل على هذا أن الرسول ﷺ أطلق على واحدة من هذه الأمور العجيبة التى تحدث فى آخر الزمان أمانة، فقد جاء فى حديث طويل عن أبى هريرة (قال النبى ﷺ إنها أمانة من أمارات بين يدى الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدته نملاء وسوطه ما أحدث أهله بعده) (١).

وما السوط والتعل الذى يحدثه بما فعل أهله من بعده إلا التليفون المنزلى السلكى والتليفون المحمول على التوالى فالرجل يخرج من منزله ويغيب عن أهله وأبناؤه فى شغل أو فى سفر فيتصل بأهله ليطمئن عليهم وليسأل ماذا فعلوا وماذا أتموا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يطلق عليها علامات أو أشراط وإنما أطلق عليها أمارات وقال: (إنها ستكون أمارات بين يدى الساعة) أى أمارات كثيرة قبل الساعة مباشرة لأن ما يكون بين يدى الشيء أو الإنسان هو الذى أمامه مباشرة حتى يكاد يلتصق به، وذكر واحدة من هذه الأمارات. كمثال لها، فقال بالتليفون السلكى والمحمول. لأن السلكى هو أشبه بالسوط الذى هو أشبه بالسلك وفى آخره كتلة سميكه من الشعر.

(١) رواية الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة حديث ٧٩٧٧.

أما للمحمول فهو أشبه ما يكون بالنعل. وهذا أمر عجيب أن يخبر النعل صاحبه بما فعل أهله من بعده، ومن ثم أطلق عليها أمارات ولم يطلق عليها آيات، لأنها ليست أمورا خارقة للعادة، بل هي أمور عجيبة بالنسبة لزمن الصحابة والذين من بعدهم، وهي عند أهل زمانها عجيبة لأول ظهورها ثم لا تلبث أن تصبح معتادة لا غرابة فيها وبخاصة بالنسبة للجعل الذي يتعامل معها منذ الطفولة.

وأطلق ﷺ على ولادة الأمة رُبُّهَا أَمَارَةً، وكذلك تطاول الحفاة المرأة في البنيان لأنهما تعبران عن سمات حضارية في الطب والبناء كما سنرى هذا بعد بإذن الله تعالى في أمارات الساعة العلمية والتكنولوجية والطبية في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

خامساً: الآيات والضروقات التي بينها وبين كل من الامارات والعلامات:-

الآية في اللغة هي السليل وهي العلامة أيضاً، والآية من القرآن الكريم كأنها العلامة التي تهدي إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة لهداية المسافر حتى لا يضل الطريق، وهي أيضاً آية، لأنها معجزة، لأن كل كلام الله آيات أى معجزات.

والآيات أيضاً العبر، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخُوهُ آيَاتٍ لِّلْمُتَلَكِّينَ﴾ والآية المعجزة كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا آيَةً﴾ أى معجزة ولم يقل سبحانه عن عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام آيتين لأن مجيئه منها من غير أب هو المعجزة وهو حدث واحد مفرد.

المعنى الزائد في لفظ الآية عن الثلاثة: الشرط والعلامة والامارة هو أنها تحتمل أن تكون أمراً خارقاً للسنن مخالفاً للطبائع والنواميس السارية في الكون والأشياء والأحياء للمعجزات في حين لا تحتمل الألفاظ الثلاثة الأخرى هذا العنصر.

ومن ثم لم ترد الأحداث التي أجراها الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء مخالفة للسنن باسم المعجزات، ولا مرة واحدة وإنما جاءت في القرآن الكريم باسم الآيات لأنها بالنسبة للقدرة الإلهية متساوية مع الأمور المعتادة سواء بسواء، وإنما هي

معجزات بالنسبة لاستطاعة البشر، قال تعالى: ﴿وَلَيْئَ لُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رَوَّهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ [الأعراف/ ٧٣] فأطلق سبحانه على الناقة التي إنفقت عنها الجبل آية أى معجزة لأن معجيتها مخالف لسن الحياة.

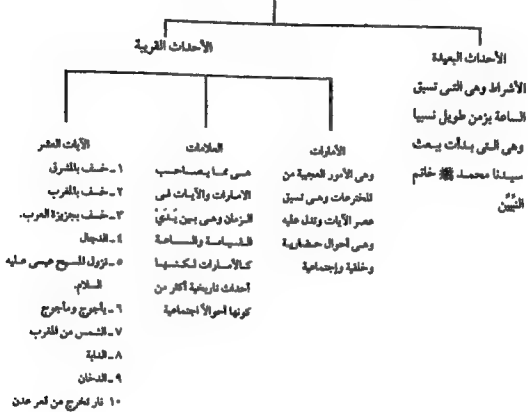
فالآيات المنسوبة للساعة إذن هى أشراط، ولكنها تتميز عن سائر الأشراط والامارات والعلامات بأنها خارقة لسن الكون والحياة.

وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر آيات الساعة، وكذلك الأحاديث النبوية التى نأت عنها. قال تعالى ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [الأنعام]. وذكر المفسرون أن تأويل قوله تعالى: (بعض آيات ربك) طلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة من الأرض تكلم الناس، والدخان الذى يأتى من السماء، وهى التى يتعلق بحدوثها باب التوبة.

وقد سبق تفصيل الكلام عن الآيات العشر فى الجزء الأول.

وليان تصنيف^(١) الأحداث السابقة على القيامة الصغرى ثم الساعة والدالة عليهما نعرض هذا التصنيف.

الإحداث الدالة على القرب من القيامة أو الساعة

(١) هذا التصنيف يختلف عن التصنيف الوارد في الجزء الأول ولكنه لا يتعارض معه وإنما يفصله ويوضحه وعلى كل حال فهذا التصنيف ينسخ الذي قبله.

الباب الثالث

جذب علم الساعة

وكشف علم الأشرار

الفصل الأول، لا يعلم الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر أحداً

من خلقه على وقت وقوعها.

الفصل الثاني، الاصول الاعتقادية لاشراط الساعة أو علم
المستقبل في الكتاب والسنة.

الفصل الأول

لا يعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده

٢٥- لا يعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده ، ولم يظهر احداً من

خلقه على وقت وقوعها

(٢٥) لا يعلم الساعة إلا الله تعالى وحده، ولم يظهر احداً من خلقه على وقت وقوعها

لقد أكثر الناس من سؤال الرسول ﷺ عن موعد الساعة، فكان يرد عليهم دائماً بما يؤكد لهم أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف/ ١٨٧]. فسؤال السائلين هنا عن وقتها الدقيق بالتفصيل أى من يوم وقوعها وفى أى ساعة ودقيقة ستقع، أو بعد كم عام وكم شهر وكم يوم من وقت سؤال السائل فإذا بالإجابة تؤكد أن رسول الله ﷺ، لا يعلمها وإن علمها عند الله تعالى وحده قال تعالى أيضاً ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيباً﴾ [الأحزاب/ ٦٣] وقال تعالى أيضاً ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (٤٤) فيم أنت من ذكرها (٤٥) إلى ربك منتهاها﴾ [النازعات/ ٤٤-٤٥]. فقوله سبحانه فى آية الأعراف ﴿لَا يُجَلِّيهَا﴾ أى لا يظهر ويكشف خفائها فى وقت وقوعها إلا هو سبحانه، وقوله تعالى ﴿وَقُلْتُ﴾ أى عظمت وجلت عن أن يعلم كل الخلق فى السموات والأرض وقت وقوعها (١) ويؤكد عدم معرفة رسول الله ﷺ وقت وقوعها قوله تعالى فى آية الأحزاب ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أى ليس عندي، وإنما هو عند الله تعالى مما استأثر به من علم الغيب، فلم يطلعنى عليه، وجاء التأكيد الثانى لهذا المعنى فى قوله تعالى ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أى أنت مثلهم فى هذا الأمر لا تدرى وقتها الذى قد يكون قريباً وقوله تعالى: فى آيات النازعات ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ أى فيم أنت من استحضارها والنطق بوقتها وإعلامهم بها، فإن كل ذلك بعيد عنك، وليس فى مقدورك، وقوله تعالى ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ أى انتهى علم وقت حصولها إلى الله تعالى وحده

(١) تفسير الجلالين.

وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ نَاسٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يُعْلِمُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾ (فصلت/ ٤٧) وقال تعالى أيضاً ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزخرف/ ٨٥) ولا شك أن قوله تعالى ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾، وقوله تعالى ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ تأكيد بأن الله تعالى لا يشاركه في هذا الأمر غيره، فالآية الأخيرة جمعت ثلاث من خصائص الربوبية مما لا يجوز إلا لله عز وجل ولا يشاركه فيه غيره لا باسم الصفة ولا بحقيقة الصفة.

الأولى: أنه مالك السموات والأرض وما بينهما.

الثانية: أنه سبحانه عنده علم الساعة

الثالثة: إليه يرجع الناس جميعاً.

فإذا كان استتار الله تعالى بعلم الساعة خاصة بين خاصيتين لله تعالى لا يشاركه فيهما غيره ولا يجوز أن يوصف بهما غيره حتى ولا على سبيل المجاز، وبأى معنى من المعانى، فإن علم الساعة هو من علم الله تعالى الذى يَخْصُهُ وحده، ولا يشاركه فيه غيره مهما كان هذا الغير مقرباً إلى الله عز وجل، جاء فى الحديث الشريف: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤]» (١) وقال ابن كثير: «ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أجابه ﷺ عن ذلك فلما سأل عن الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرنى عن أشراتها؟ فأخبره عن ذلك» (٢).

وقال القرطبى: «فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله وفى حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» الحديث أخرجه مسلم.

(١) الحديث رواه البخارى وأحمد بن حنبل عن يريقة.

(٢) ابن كثير / النهاية، المجلد ٣٧ ص ٣٢

وكذلك روى الشعبي قال : « لقي جبريل عيسى عليه السلام فقال له عيسى : متى الساعة؟ فانتفض جبريل عليه السلام في أجنته وقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » (١)

وقد سألوا النبي ﷺ قبل موته بشهر عن موعد الساعة فقال : « تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس متفوسة تأتي عليها مئة سنة » (٢)

وحتى المسيح عيسى بن مريم ﷺ لا يعلم موعد الساعة وهو من آيات الله العشر التى تقع بن يديها فمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « لقيت ليلة أسرى بنى موسى وعيسى، قال : فتذكروا الساعة، فردوا امرهم إلى إبراهيم ، فقال : لا أعلم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال : لا أعلم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال : أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، وفيما عهد إلى ربي أن الدجال خرج ، قال : ومعى قضيان، فإذا رأيته ذاب كما يذوب الرصاص، قال : فيهلكه الله » (٣).

ومعنى قوله: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، أى: وقتها الدقيق الذى تقع فيها ولا تتخطأ بالحملة واحدة، وفى رواية ابن ماجه لهذا الحديث وهى رواية طويلة جاء فى نهايتها قول عيسى عليه السلام بعد ذكر إهلاك الله عز وجل لياجوج ومأجوج « ففيماء عهد إلى ربي عز وجل: إن كان ذلك كذلك، فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم » (٤)

والحامل المتم يكاد أهلها أن يتوقعوا مولدها على مدى الشهر أو الأسبوع. وربما اليومين أو الثلاثة لكنهم يعجزوا عن معرفة الوقت واليوم الذى تلد فيه على سبيل التحديد الدقيق، أى على مستوى الساعة والدقيقة، والحديث يتضمن نفى العلم

(١) القرطبي / التذكرة ص ٦٢٤.

(٢) رواه مسلم، ك فضائل الصحابة، باب معنى قوله ﷺ: « على رأس مئة سنة لا يبقى نفس متفوسة.

(٣) مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ١٨٩.

(٤) ابن كثير / البداية ج ١ ص ١٩٠، وعزاه لابن ماجه، وعزاه إلى مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

بتاريخ ووقت وقوع الساعة عن أولى العزم من الرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعاً

لأن الرسول ﷺ هو الذى يقص علينا ما كان من مذكرتهم للساعة وسؤالهم من موعدها، فلو كان نبينا الخاتم يعلم لأخبرهم، أما وقد انتهى الثلاثة إلى أن الله تعالى وحده، والنبى الخاتم ينقل لنا هذا المعنى مخبراً بإقرار المسيح بن مريم عليه السلام بعدم علمه بموعد الساعة وأنه لا يعلم (وجبتها)، فإنه أيضاً لا يعلمها.

وفى النهاية لابن كثير: أما حينها فلا يعلم به أحد إلا الله.

فهؤلاء الأربعة الكرام أولو العزم من الرسل، وهذا دليل نقلى آخر على أن علم الساعة استأثر الله به فى علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد، لأننى مرسل، ولأملك مقرب. **قال ابن كثير فى التفسير:** «فهذا النبى الأُمى سيد الرسل وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه نبى الرحمة ونبى التوبة ونبى المصلحة والعاقب والمقضى والحاضر الذى تحشر الناس على قد ميه، ومع قوله فيما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضى الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وقرن بين أصابعه السبابة والى ثلثها» ومع هذا له قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه، إذا سئل عنها فقال ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف/ ١٨٧). كل هذا يرفض وينقض نقضاً قاطعاً ما تردد عند بعض المتأخرين من أصحاب البدع الذين ردوا قولاً لادليل عليه من نقل أو عقل بل اجتمعت على نفيه أدلة النقل والعقل، وهذا القول هو أن الله تعالى قد أطلع رسوله وحبيبه وخاتم رسله على مَوَعد الساعة.

وهذا مما شاع فى القرون المتأخرة التى ساد فيها الفكر الصوفى، وهذه القرون التى انتشرت فيها البدع الفكرية والاعتقادية والسلوكية، وهذه من البدع الاعتقادية، التى ساعد على انتشارها حب الأمة الشديد لنبينا الخاتم ﷺ.

ولكن هذا من الغلو فى الدين، وهو من الخطأ الفادح، ولا يشفع له حب النبى ﷺ، لأنه مخالفة اعتقادية لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه، وهكذا قد بُت لنا

بالنصوص التى تنفى العلم بوقت الساعة عن كل الخلق: الرسل أولى العزم والملائكة المقربين عليهم السلام جميعاً حتى إسرائيل نافخ الصور الذى ينتظر الأمر بالنفخ فى الصور ولا يعلم متى يؤمر.

وعن وقعوا فى هذا الخطأ البرزغى صاحب كتاب «الإشاعة فى أشرار الساعة» إذ قال عن وقت الساعة: «وإنها لا تحيى إلا بغتة كما قال تعالى ، وقد استأثر بعلمها، ولم يعلمها أحد من خلقه، وعلمها النبى ﷺ ونهاه عن الإخبار بها تهويلاً لشأنها وتعظيماً لامرأها» (١)

ولا شك أن هذا تناقض من البرزجى وقع فيه، وإذ صرح بأن الله تعالى استأثر بعلمها، ومع هذا واستثنى فصريح بأنه سبحانه أعلمها النبى ﷺ، من غير أن يأتى بالدليل القلبي على هذا الاستثناء، إذ لا يصلح عند الأصوليين فى هذا المقام إلا الدليل النقلى، ومن المحال وجود الدليل النقلى الصحيح لأن الآيات القرآنية للحكمة والأحاديث الصحيحة دلت على أن الله تعالى حجب علم الساعة: أى وقت قيامها الدقيق: السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية عن كل خلقه، فمن زعم أنه سبحانه وتعالى استثنى الرسول ﷺ فعليه أن يأتى بالدليل من القرآن الكريم، وحيث أن هذا على فرض وجوده - يكون متناقضاً مع الآيات النافية للاستثناء، وحيث أنه من المستحيل التناقض أو الاختلاف بين آيات الذكر الحكيم، فإنه يستحيل أن يوجد نص من الوحي قرآنًا أو سنة يفيد علم الرسول ﷺ بوقتها.

وقد قام العلماء بالردود المفصلة على هذا الزعم بالنقل والعقل منهم ابن القيم الذى قال: «وقد جاهر بالكذب بمض من يدعى فى زمان العلم، وهو تشييع بما لم يعط، وإن رسول الله ﷺ، كان يعلم متى تقوم الساعة، وقيل له: فقد قال فى حديث جبريل: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، فحرفه عن موضعه وقال: معناه أنا وأنت نعلمها، وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبى ﷺ أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعراياً: أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا الجاهل أنه كان يعرف أنه

(١) البرزغى / الإشاعة لأشراط الساعة ص ٣، طبعة عبد الحميد أحمد صفى، القاهرة، بدون تاريخ

جبريل ورسول الله ﷺ هو الصادق في قوله قال «والذى نفسى بيده ما جاء فى صورة إلا عرفته غير هذه الصورة، وفى اللفظ الآخر» ما شبه على غير هذه المرة، وفى اللفظ الآخر: «ردوا على الأعرابى فلهبوا فالتمسوه فلم يجدوا شيئاً»، إنما علم النبي ﷺ أنه جبريل بعد مدة ثم فى قوله فى الحديث : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل شأنهما كذلك» (١)

وأما الإمام السيوطى رحمه الله فقد صرح بأن الساعة تقع فى خلال القرن الخامس عشر او نهايته على الأكثر استنباطاً من عدة نصوص.

قال هذا فى رسالة بعنوان «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف» (٢)، والى حررها رداً على الحديث الذى شاع بين الناس حيثئذ وهو: أن النبي ﷺ لا يمكث فى قبره ألف سنة، أى أن الساعة تقوم قبل أن يمر على يوم وفاته ألف سنة، فصرح السيوطى مجيباً السائل عن قوة هذا الحديث بأنه باطل لا أصل له.

ثم استرسل فى الرسالة ليثبت بالاثار والنصوص أن مدة هذه الأمة تزيد عن ألف سنة، وحيث أن السيوطى توفى عام ٩١١ هـ فإن هذا البيان الذى قدمه فى هذه الرسالة كان له الأهمية القصوى للمسلمين حيثئذ، بيد أن السيوطى لم يقتصر فى الرسالة على العنوان الذى وضعها له، إذ تعدى هذا الهدف إلى موضوع آخر تماماً هو ان الساعة، إن لم تكن قائمة قبل نهاية الألف، فإنها ستقوم قبل نهاية الخمسمائة بعد الألف.

ولاشك ان السيوطى قد اصاب فى استنباطه بأن عمر الأمة يتعدى الألف، بنا على أن الاشراف العظمى كالدجال ونزول المسيح عليه السلام وخروج الشمس من مغربها لم تحدث بعد، وهذه كلها عنده تقع قبل الساعة بمائة سنة على الأقل بدلالات بعض الآثار، ولما كان الزمن الذى كتب فيه السيوطى الرسالة هو آخر القرن التاسع، أو

(١) ابن القيم / المنار المنيف / تحقيق الشيخ أبو غنيم ٨١.

(٢) مشورة فى كتاب / الحاوى للفتاوى / طبعة دار الكتب العلمية / بيروت، ج ٢ ص ٨٦ / ٨٩.

أوائل القرن العاشر، أى السنين العشرة الأخيرة من حياته، ولم يكن قد خرج حينئذ المهدي أو الدجال فقد جزم بأن عمر الأمة يتجاوز الألف.

أما قوله بأنها لن تتعدى الخمسمائة بعد الألف فقيه نظر واحتمال الخطأ فيه وارد، بل الأرجح أنه أخطأ في هذا الاجتهاد.

أولاً: لأنه بنى الاجتهاد على استنباط من آثار غير صحيحة، إذ فيها ما هو ضعيف جداً، وفيها ما هو ضعيف، وفيها ما جاء بطرق صحيحة، ومعلوم أن مثل هذه الموضوعات الغيبية لا يتفق فيها إلا القوي، أو على الأقل الضعيف المتجرب.

ثانياً: أن اجتهاده الأخير هذا غير اجتهاده بالنسبة لموضوع الرسالة الأساسى الذى يدل عليه العنوان، وهو اجتهاد موفق أصاب فيه، وساعده على هذا معاصرته لنهاية القرن التاسع وبداية العاشر، إذ من المسلم به، أن ما كان مدعماً بالوقائع التاريخية فى مسائل الأشراف وعلم المستقبل فهو من القوة بمكان، خصوصاً إذا كان تفسير النصوص صحيحاً، وكان فهم الوقائع التاريخية صحيحاً أيضاً.

ومن لم جزم السيوطى بأن هذه الأمة ستجاوز الألف، بينما الاحتمال الذى رجهه بأنها لن تتجاوز الخمسمائة بعد الألف، مع أنه لم يجزم به، إلا أنه لم يستطع أن يقدم من الأدلة النقلية المباشرة ما يجعله مقبولاً عند اللاحقين له من العلماء، إما لضعف النقل، وإما لعدم الاستنباط وعدم وضوحه.

أما الأمر الذى اعتمده عليه السيوطى فهو ما قرّر أنه ورد من طرق: أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وأن النبي ﷺ بعث فى أواخر السادسة أو القرون الأخيرة من الألف السادسة.

من فلك مارواه الطبرانى فى الكبير عن الضحاك بن زمل الجهنى قال: رأيت رؤيا فقصصتها على رسول الله ﷺ فذكر الحديث، وفيه: إذا أنا بك يارسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة، فقال ﷺ: أما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا فى أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا فى آخرها ألفاً.

وقد اختلف العلماء حول هذا الحديث، فقد أخرجه البيهقى فى دلائل

النوبة ورواه الطبراني في الكبير ورواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في التاريخ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحيحة كما قرّر الطبري.

لكن الألباني حكم بأن الحديث موضوع، لكن ليس بالرواية السابقة فقد جاء في كتابه ضعيف الجامع الصغير حديث: «الدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا في آخرها ألفاً، وهي رواية مختلفة عن رواية الطبراني».

ومن ثم فإن الحديث برواية الضحاك بن زمل رضي الله عنه قد لا يكون ضعيفاً جداً ولا حتى ضعيفاً فلا يلزم أن يكون موضوعاً كما قال الألباني عن هذه الرواية الأخيرة.

وعلى أي حال فإن السيوطي قد واجه نقداً شليداً من العلماء الذين أتوا بعده، وبخاصة نحن الذين عاصرنا مطلع القرن الخامس عشر، ولم يبعث المهدي، ولم يخرج الدجال بعد، ومعنى هذا أنه حتى لو بعث المهدي هذا العام أو خلال العقد الثالث من القرن الخامس عشر فإن الساعة بالضرورة لن تكون في نهاية هذا القرن، بل ربما تتجاوزها إلى القرن الذي يليه، أو الذي يلي القرن القادم، أو إلى ما شاء الله تعالى.

بيد أن ما يجب أن أسجله دفاعاً عن السيوطي رحمه الله تعالى، وإن كنت أرى خطأه أيضاً، هو أن اجتهد السيوطي في محاولة تحديد مدى من الزمان على مستوى القرن تقع فيه الساعة بناء على آثار استنبط منها هذه النتيجة، هو من الاجتهاد المشروع، لأنه لم يزعم أنه من الممكن معرفة الوقت الدقيق لوقوع الساعة، وإنما هو اجتهد فجزم بنفسى وقوعها قبل نهاية القرن العاشر، حسب الحديث الموضوع الشائع الذي قال عنه لأصل له، فدلل بالعقل وبالتقل على بطلانه، وأتى بالأدلة على عدم وقوعها خلال الأربعة قرون التالية للقرن العاشر، وذكر احتمال توقع وقوعها في نهاية القرن الخامس عشر على الأكبر استنباطاً من آثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فما دام لم يزعم إمكانية معرفة موعد قيام الساعة، وإنما زعم توقعاً بفترة قيامها خلال قرن أو عشرات السنين، فأرى أنه من الاجتهاد المشروع بناء على قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ وبناء على قول المسيح عليه السلام في الحديث السابق ذكره

أن الدنيا بعد ما جوج مأجوج تكون كالحامل المم لا يدري أهلها متى تنجأهم فأهلها
يكتهم أن يتوقموا ولادتها فى مدى معين من الزمان لاتتعداه، وهذا ليس من قبيل
ادعاء الغيب، لكنه توقع قائم على استنباط، يصح إذا صحت المقدمات، وصحت
طريقة الاستنباط ، ويخيب إذا خابت.

وعلى هذا فالسيوطى اجتهد اجتهداً مشروفاً وأخفاً، وهذا يرفع اللوم عنه
ويبرؤه عما وُصِفَ به بعض العلماء . أو بعض الكتاب من مدعى العلم.

وعلى كل حال ما زال أمام قول السيوطى فرصة لتثبيت صحته، وهى إذا ماتت
بيعة المهدي عليه السلام خلال العشرين أو الثلاثين سنة الأولى من القرن الخامس
عشر الهجرى فإن الحقيقة لن تبعد كثيراً عن قوله، وقد مضى حتى الآن قرابة الثمانية
عشر عاماً، وقد ظهر السفينانى الذى يسبق المهدي مباشرة مما يجعل فرصة ثبوت صحة
قوله رحمه الله قوية . والله تعالى أعلى وأعلم

الفصل الثاني

أهداف علم أشرار الساعة وفوائده

٢٦. فوائد علم أشرار الساعة

٢٧. أهم أهداف علم أشرار الساعة هو معرفة تسلسل الوقوع

للأحداث التي تدل عليها النصوص.

٢٨. الحكمة من حجب العلم بأزمنة وقوع الفتن والملاحم

(٢٦) فوائد علم أشراف الساعة

يقف العلماء من قيام هذا العلم متعاضدين:

الاول : الذين يؤيدون إمكانية قيام هذا العلم، وإمكانية تحقيق فوائده الى درجة كبيرة، حتى يمكن توقع الاحداث المقبلة على مدى المستقبل القريب اوالمستقبل البعيد، ويقدم هؤلاء حججاً كثيرة يملكون بها على صحة موقفهم شرعاً.

بل يذهب البعض الى القول **بوجوب إقامة هذا العلم**، حتى يستفيد المسلمون من نتائجه في ميدان الصراع الحضارى والمسكرى الدائر بينهم وبين اعدائهم لان النصوص الصحيحة، إذا نجحتنا في مطابقتها للوقائع التاريخية المعاصرة، يمكن ان تدلنا على الاحداث المقبلة وتعطينا تصوراً قريباً من صورة الصراع وتفاعلاته المستقبلية، أو على الأقل ترسم لنا خطوطه العريضة التى تمكن أصحاب القرار من اتخاذها على بصيرة. وأهم هذه الأدلة هي:

١- **دلت النصوص على أن القرآن الكريم والسنة فيهما خبير من قبلنا من الأمم ونبأ من بعد جيل الصحابة**، وما كتب الفتن وأشراف الساعة وأبوابها في كتب السنة إلا برهاناً ساطعاً على ذلك، وحيث ان هذا قسم عظيم ورئسى من اقسام الوحي: قرأنا وسنة، وحيث أن الرسول ﷺ كان يستعيد بالله من علم لاينفع، وتوجيهاً لنا حتى نحرص على النفع من كل علم، فإن نفع هذا القسم الرئيسى من الوحي إنما يتمثل فى توقع احداث المستقبل القريب ومعرفة الأعداء الحقيقيين الذين يشكلون الخطر الأكبر على المسلمين فى صراعهم معهم.

فمن يرفض قيام هذا العلم فكأنما يحرم المسلمين من فائدة هذا القسم من الوحي، ويجعله علماً بلا نفع، وهو الأمر الذى استعاذ رسول الله ﷺ منه، لانه يصبح يوم القيامة حجة على العلماء، وليس حجة لهم.

وليس هذا دليلاً على جواز قيام هذا العلم فحسب، بل هو دليل على

أنه من الفروض أو الواجبات الكفائية على الأمة، أى على العلماء منهم، وبخاصة اصحاب هذا التخصص.

٢- أن دراسة هذه النصوص ومطابقتها على الوقائع الماضية، لمأ يزيد الإيمان فى قلوب المسلمين، حيث يعتبر مطابقة الحديث الشريف على واقعة من الوقائع التى حدثت كما نص عليها الأثر الشريف معجزة جديدة تضاف الى معجزات النبي ﷺ وبرهاناً جديداً على صدق نبوته، ومن ثم يصبح من الواجب على العلماء متابعة أحوال الأزمنة السابقة عليهم وأحداث زمانهم وفى نفس الوقت عليهم مراجعة الكتاب والسنة والتأمل فى نصوصهما وتدبر معانيهما لمطابقة هذه النصوص على الوقائع التاريخية والأحداث المعاصرة، فإذا قام علماء كل جيل بذلك ظلت السنة متجددة فاعلة مؤثرة من بعده إلى أن يأتى أمر الله وهو مما يهدى به الله سبحانه قلوباً جديدة الى الإسلام ويزيد به للمؤمنين إيماناً

٣- إن محاولة توقع أحداث المستقبل القريب بناء على دراسة منهجية جادة وموثقة وبأدلة علمية وبراهين أصولية يقبلها أهل هذا العلم، أو العلماء بعامة، ليس ضرباً من الرجم بالغيب أو الكهانة أو التنجيم حتى يرفضه بعض العلماء ، ولا يجوزون هذه المحاولات أو قيام هذا العلم. مادام الهدف المستقبلى قائم على توقع وترقب الحدث من غير تحديد لموعده أو زمنه.

إن أكثر جميع الرافضين تدو حول المحاولات التى اخفقت فى التوقع لحدث معين فى زمن معين، هذه المحاولات التى لم تنقطع خلال تاريخ الإسلام كله.

من ذلك مثلاً: مَنْ توقع من العلماء أن المهدي سيخرج على رأس الثلاثمائة بعد الألف، وقد بنى توقعه على فهم معين للنصوص وترتيب محدد عنده للأحداث، وغيره توقعه على رأس القرن الرابع عشر الهجرى، ولكن خيبة هذا التوقع وذاك أوغيرهما لا تنفي بطلان المحاولة أوعدم جواز قيام هذا العلم وتحريم أوكرهه البحث فيه، وما دام البحث بعيداً عن الموعد المحدد لقيام الساعة، وعن كل

مأثبات أن الله تعالى استأثر بعلمه، فللمجتهد المخطئ أجره، وللمصيب منهم أجران،
لأنه علم مشروع وله فائزته للأمة.

إلا أن هذه المحاولات كانت تتم بصورة فردية حيث لم يقدّم للمستقبل علم
مستقل له أصوله وأهدافه ومناهجه، الأمر الذي كان له أثره في نتائج هذه
المحاولات.

٤- إن أهم مسائل هذا العلم وقضاياها هي ترتيب الأحداث التي تضمنتها
النصوص بحسب وقوعها في الزمان، لأن الوصول إلى هذا الترتيب الصحيح،
يجعل التوقع ممكناً، بل وصحيحاً إلى درجة كبيرة، وهذا يحتاج إلى دراسة للنصوص
لاستبعاد الضعيف جداً أو الموضوع منها ثم تقوية ما يمكن تقويته من الضعيف
ووضعه في القائمة للاسترشاد به وسداً للثغرات، ثم تصنيف هذه النصوص، ثم
ترتيبها بحسب الزمان منذ وفاة رسول الله ﷺ إلى العصر الراهن، ثم ترتيب ما تبقى
منها حسب توقع حدوثه في المستقبل إلى قيام الساعة، وذلك غير محاولة لتحديد
موعد محدد للحدث أي محاولة معرفة يوم الحدث وشهره وسنته، وأما القول بأنه
أن سيحدث في المستقبل القريب فهذا جائز.

الثاني : وهو موقف العلماء الرافضين للبحث في أمور المستقبل وتوقع
الأحداث زهواً منهم أن هذا رجم بالغيب، وأنه مما يحدث الفتنة ويثير الاضطرابات
في نفوس المسلمين، والتواكل أحياناً والتهور أحياناً أخرى.
وقد تقدم في حجج الفريق الأول الرد على بعض هذه المزاعم.

(٢٧) أهم أهداف أشرطة الساعة هو معرفة تسلسل الوقوع للأحداث التي تدل عليها النصوص.

لقد وردت أشرطة الساعة منجمة ومتفرقة خلال آيات القرآن الكريم، كما جاءتنا من خلال أحاديث الرسول ﷺ، من غير تحديد أو بيان لزمان الأحداث اللهم إلا من بعضها الذي اشتمل على مايفيد حدوثها في آخر الزمان، أو بين يدى الساعة، أو في آخر الأمة كما أسلفنا، وهذا بيان عام لايتضمن ذكرا للشهر أو للعام، ولاليوم، حتى نص ابن كثير في النهاية على أن الآثار المتضمنة لوقوع حدث ما في ستة محلاة غير صحيحة^(١)

وأما خطبة رسول الله ﷺ الطويلة التي استغرقت نهارا كاملا من بعد صلاة الصبح حتى أذان المغرب، تلك التي لم يتوقف عنها إلا لصلاة الظهر وصلاة العصر، فلم تصلنا بنفس السياق و بنفس الترتيب و بنفس التفاصيل التي عرض بها رسول الله ﷺ أحداث الدنيا منذ بدء الخلق الى نزول أهل اجنة منازلهم في الجنة ونزول أهل النار منازلهم فيها، أى أنه ذكر فيها ماكان حتى عصره ثم ماسيكون من بعده. ﷺ.

وهلة عدم وصولها إلينا كما ذكرها رسول الله ﷺ بالإضافة إلى أن هذا مراد الله تعالى لحكمة جليلة - هي أنه لم يكن في استطاعة أحد من الصحابة متابعة الخطبة من أولها إلى آخرها متابعة واعية يقظة تمكنه من حفظها كما سمعها لأن هذا فوق طاقة البشر، فمن تابعها منهم تعذر عليه أن يحفظها كما سمعها بتابع أحداثها.

يدل على هذا قول حذيفة رضى الله عنه في الحديث المتفق عليه كما ورد بلفظ البخارى رحمه الله: "لقد خطبنا النبي ﷺ خطبة مترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشئ قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه قرأه فعرفه"^(٢)

وروى الإمام احمد بسنده عن ابى زيد الأنصارى قال: «صلى ﷺ الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد

(١) النهاية في الفتن والملاحم مجلد ١ ص ٤٩

(٢) من إتحاف الجماعة للتويعرى مجلد ١ ص ١٣

المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا» (١)

وروى البخاري في الصحيح بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه» (٢).

وروى أبو داود في سننه عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه» (٣). ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الروايات الثلاث: وهكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري، ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر ذات يوم، ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئاً مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثنا، حفظ ذلك من حفظه ونسى ذلك من نسيه، فكان مما قال: يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فأنظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، إلى أن قال: وقد دنت الشمس أن تغرب، وإن ما بقي من الدنيا فيما مضى مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه» (٤).

ومع تضعيف **علي بن زيد** أحد الرواة في سند هذه الرواية الأخيرة إلا أن ابن كثير قبله لوجود ما يقويه في روايات صحيحة أخرى.

وممكن تسجيله من ملاحظات علي هذه الروايات مايلي:

١- ورد في الرواية الأخيرة أنه قام عليه الصلاة والسلام فيهم بعد صلاة العصر

(١) عن النهاية لابن كثير، مجلد ١ ص ٢٧.

(٢) صحيح البخاري ٤/ بدء الخلق.

(٣) عن ابن كثير في الفتى والملاحم، مجلد ١ ص ٢٨.

(٤) نفس المصدر ص ٢٨

بينما جاء في الرواية الأولى أنه قام فيهم بعد صلاة الصبح ، وليس في هذا أدنى اختلاف أو تعارض، إذ قد يكون بسبب أن الصحابي الجليل صاحب الرواية الأخيرة وهو أبو سعيد رضى الله عنه لم يحضر من هذا المقام إلا ما كان منه بعد صلاة العصر فروى ما سمعه فيه، وقص ما شاهد، بينما أصحاب الروايات الأخرى حضروا المقام من أوله أى بعد صلاة الصبح،

يؤكد هذا أنهم إتفقوا على أن موضوع الخطبة: هو جميع الأحداث منذ بدء الخلق من حيث أن رواية أبى سعيد ذكرت ما سيكون الى يوم القيامة وهو الجزء الذى حضره من هذا المقام العظيم للنبي ﷺ

٢- جاء في الرواية الأولى استمراره ﷺ من بعد صلاة الصبح حتى المغرب قائماً لم ينزل من مقامه إلا للصلاة ، بينما لم يأت هذا صريحاً في الرواية الثانية والثالثة، وربما جاء تلميحاً في قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً».

وفي قول حذيفة رضى الله عنه: «قام فينا رسول الله ﷺ قائماً» ، وهذا وذاك تعريبان عن طول القيام وعظمة المقام وأهمية المقال، فهو بمثابة الإجمال لما جاء تفصيلاً وفي رواية حذيفة، أى الرواية الأولى وهذا وذاك لا يتعارض أو يختلف معها.

٣- أفادت جميع الروايات أن هذه الخطبة كانت طويلة حيث يصح القول بأنها مثلاً أسفاراً، ومن ثم لم يستطع بعض الصحابة، مع كثرة المستمعين، ولا حتى واحد منهم أن يحفظ هذا الحديث العظيم الطويل كاملاً بتفاصيله وترتيب أحداثه التى هى أحداث الكون منذ نشأته الى يوم الخلود.

يدل على هذا عبارة: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، وكذا عبارة فاعلمنا أحفظنا، وهى بنفس معنى العبارة الأولى وتدل على أن الأكثر علماً بهذه الأشرط هو الأقوى حفظاً وذاكرة.

ولكن الذى نود الوصول إليه هو أنه لم يثبت عن احد من الصحابة انه روى هذا

الحديث كاملاً مفصلاً مرتباً كما سمعه من رسول الله ﷺ فلم يصلنا بهذه الصورة
لا في خبر متواتر أو خبر آحاد، وإنما وصلنا مفرقا مجزئاً موزعاً على ما قسمه العلماء
من بعد أبوابها وفصولاً لأشراط الساعة وأحداث الفتن والملاحم .

ومن ثم تصبح مسألة ترتيب هذه الأحداث حسب تسلسل وقوعها في الزمان من
أهم وأخطر مسائل أشراط الساعة على الإطلاق، ومن المهام والواجبات الكفائية
على الأمة تلك التي سيحاسب عليها العلماء والمفكرون بصفة خاصة.

(٢٨) الحكمة من حجب العلم بأزمته وقوع الفتن والملاحم والأشراط وقضايا الأحداث والأسماء الحقيقية لشخصيات الفتن.

لا يقع شيء أو حدث أو أمر: عَظُمَ وَكَبُرَ حَقَرُ أَوْ صَغُرَ فِي الْكُونِ إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَمَنْ ثُمَّ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَحْدُثُ إِلَّا وَيَكُونُ وَفَقِ الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْخَاصَّةُ مِنْ حَدُوثِهِ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَكُونُ مَتَمَشِّبًا مَعَ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ خَلْقِ الْكُونِ عَامَةً وَمُتَوَافِقَةً مَعَهَا وَمُحَقِّقَةً لَهَا أَيْضًا.

والحكمة الإلهية العامة أو الكلية من خلق السموات والأرض والإنسان هي الابتلاء، كما أوضحنا هذا من قبل بأدلته، والحكمة من نزول الوحي السماوي على رسل الله تعالى وأنبيائه هي توصيل الهدى الرباني لكي يفوز الذين يتبعون هدى الله تعالى بالجنة، فالخلق عطاء إلهي دنوي وآخرى معًا.

أما العطاء الإلهي في الدنيا فهو لتحقيق الابتلاء، وأما العطاء الإلهي في الآخرة فهو للجزاء، ومن هدى الله تعالى ورحمته بالناس عامة وبالمؤمنين خاصة حجب تفاصيل الغيب والمستقبل عنهم، وكذا أحداث الابتلاءات التي منها الفتن، والمراحل الرئيسية التي يمر بها الوجود البشري وسيجتازها كل الناس، وسواء الذي سيجتازه الإنسان: فرداً أو جماعة أو نوعاً وذلك لأن الإخفاء التام المطلق يحرم الناس أو المؤمنين من خير عظيم، هذا الخير يتمثل في تثبيت إيمانهم بالغيب واليقين بالساعة، وكما يحرمهم الإخفاء المطلق من أهم فوائد الهدى الرباني، وهو توقي الوقوع في الفتن، والردى والخسران في الابتلاءات، من ذلك على سبيل المثال إخفاء موعد موت العبد عنه، لأن موته هو ساعته الخاصة، وكذلك إخفاء المكان الذي يموت فيه، وكذلك إخفاء ما سيكونه في مستقبل أيامه حتى الغد الذي هو اقرب الأيام إلى حاضره، لأن إخفاء هذا كله من أهم ضرورات تحقيق الابتلاء قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

ولكن فى نفس الوقت تحدث لهذه النفس التى حجب الله تعالى عنها متى وأين تموت، وماذا تكسب فى المستقبل، تحدث لها علامات وإمارات وأشراط تدل على قرب انتهاء الأجل منها الشيخوخة مثلاً، أو حادث يطرأ يؤثر على صحته، وبالنسبة للمؤمن فقد ثبت أن الله تعالى يَمُنُّ عليه بإعلامه بقرب الأجل بالمبشرات وهى الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، فيتوقع لقاء الله تعالى، ونفس السَّنة التى تحكم علاقة الفرد بالمستقبل تحكم علاقة الإنسان النوع بالمستقبل وبالساعة العامة أيضاً.

لقد أخفى الله تعالى موعده الساعة، فلا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، فى نفس الوقت أعطى للمؤمنين عن طريق الوحي والنبوة علامات متمثلة فى أحداث رئيسية وشخصيات يدل ظهورها على قرب أجل الدنيا وقرب قيام الساعة.

فالحكمة من إخفاء موعده الساعة علاوة على أنه من العلم الذى خص الله تعالى به نفسه، هى الابتلاء حتى يؤمن مَنْ يؤمن عن بينة، فينال الثواب برحمة الله تعالى وفضله، ويكفر من يكفر عن بينة، فينال الجزاء بعدل الله تعالى، ففى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ حجب لهذه الخمس فلا يعلمهن إلا الله عز وجل ، ومع حجه سبحانه علم الساعة عن جميع خلقه فإنه عز وجل لم يخفيها عنهم إخفاء مطلقاً، قال تعالى ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتَجْزِىَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (طه: ١٥) . وذلك لأن إطلاق الإخفاء متعارض مع الهدى الربانى، ومع مهمة النبى باعتبارها نذيراً وبشيراً وهادياً، ومن ثم قال تعالى ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ وفى هذا دلالة على تفضل الله تعالى على عباده بقدر من الإعلام بها متمثلاً فى الأخبار بسوابقها ونذرها وعلاماتها التى تدل على قربها، وهذا مما أنزله الله تعالى على جميع رسله وأنبيائه، وفى جميع كتبه فمما من نبى إلا حدث قومه عن اليوم الآخر، وعن الساعة وعن أهم أشراطها. فالحكمة من الإخفاء غير المطلق ظاهرة، والحكمة من الإعلام المقدر المحدود ظاهرة أيضاً.

أما الحكمة من وصول أشراط الساعة بما فيها من الفتن والملاحم بغير الترتيب

الزمنى لحدوثها فهي وثيقة الصلة أيضاً بحقيقة الابتلاء، وكذلك هي رحمة من الله بالمؤمنين، فلم يخبرنا الله تعالى في كتابه، ولم يخبرنا رسول الله ﷺ في سنته من هذه الأخبار إلا بالقدر الذى نهتدى به، ومنع عنا من التفاصيل أو الأوقات والأزمان ومن الأسماء الحقيقية لشخصيات الفتن التاريخية ما يضر الناس معرفته، وأخبر من مجمل الأحداث ما ننتفع به، ورمز لنا عن الأشخاص ما يمكن أن يعلم به العلماء أو الفقهاء عنهم ما يكتفون به ولا يذيعونه إلا بقدر ما يمنع ضلال الناس وتهافتهم على الباطل واقتنائهم به.

لذا: فإن من أخبار الأحداث والفتن ما صرح به الرسول ﷺ لصاحبه مثل امير المؤمنين على بن ابن ابي طالب وحذيفة بن اليمان وأبى هريرة رضى الله عنهم جميعاً، ولكنهم لم يصرحوا بكل ما علموا أو سمعوا من رسول الله ﷺ، إلا بقدر محدود مراعاة للظروف والأحوال وتحسباً للنتائج المترتبة على هذا بين عامة الناس.

يدل على هذا ما جاء فى كنز العمال: عن حذيفة قال: «لو حدثتكم ما علم لا تفرتم على ثلاث فرق: فرقة تقاتلنى، وفرقة لاتنصرنى، وفرقة تكذبنى» (١).

كما هرب عن هذا المنهج فى الإبداء والإخفاء من حديث الرسول ﷺ فقال حذيفة: «ضرب رسول الله ﷺ أمثالا واحدا وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، وفسر لنا منها واحداً، وسكت عن سائرهما فقال: إن قوماً كانوا أهل ضعيف ومسكنة فقاتلوا قوماً كانوا أهل حيلة وعداء، فظهروا عليهم واستعلوهم وتسلطوهم فأسخطوا ربهم عليهم» (٢). وقد تحقق هذا الحدث بإستيلاء اليهود على فلسطين والقدس، ولقد كانوا أهل ذلة ومسكنة وضعف، وكان المسلمون أهل حيلة وعداء فانقلب الحال وظهر اليهود على العرب استعلوهم وأذلّوهم وأسخطوا ربهم عليهم، فإخفاء عنهم اليهود فى هذا الحديث له حكمة عظيمة وهى حتى لا يترك المسلمون الجهاد فى معاركهم ضد اليهود قائلين انهم سيهزموننا وردت بهذا السنة الفالحكمة من الإخفاء واضحة كما أن التفسير لهذا المثل لم يأت بتصريح وتوضيح بقدر ما أتى بتلميح

(١) الشيخ على التلى الهندي/ كنز العمال فى سنن الأتوال والأفعال، مجلد ١١ ص ٢٢٧، حديث رقم ٣١٣٢١ مؤسسة الرسالة.

(٢) نفس المصدر والصفحة، حديث رقم ٣١٣٢٢

وتكنية وعلامات يمكن ان يفهمها خاصة العلماء والفقهاء دون عامة القراء والدارسين.

وبالنسبة لشخصيات الفتن وقادة الفرق فقد كان حذيفة يعرف اسماءهم رضى الله تعالى عنه، كما كان يعرف أسماء للمتناقضين، لكنه مأمور بان لا يصرح بها او يذكرها بأعيانها، يدل على هذا ما اخرجه نعيم بن حماد فى الفتن بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: «ما من صاحب فتنة يلفون ثلاثمائة إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة، كل ذلك مما علمنيه رسول الله ﷺ قالوا: بأعيانها؟ قال: أو أشباهاها يعرفها الفقهاء، أو قال: العلماء، إنكم كنتم تسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وأسأله عن الشر، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون» (١)

فقول السائل لحذيفة: بأعيانها؟ أى هل تقول الأسماء بأعيانها، تلك الأسماء التى يُعرف بها قادة الفتن فى أزمانهم فكان جوابه رضى الله عنه أو أشباهاها يعرفها الفقهاء أو قال العلماء، أى أن بعض شخصيات الأحداث يقولها بأسمائها، والبعض لا يقول الأسماء، وإنما يخبر بما هو دلالة وعلامة أو كناية عنه، مما يكون مفهوما للعلماء دون عامة الناس.

وحكمة إخفاء هذا كله أو الغيب بعامة عن الناس مرتبطة بالابتلاء لأن الله تعالى يتلى العباد أفرادا وجماعات ودولاً، وأيضاً على مستوى النوع الإنسانى كله بأحداث جبرية تصيهم فسرأ وتتهى بأفعال إختيارية بإرادتهم الفردية والجماعية، ونتيجة الابتلاء تكون بالضرورة إما شرأ وإما خيرأ، قال تعالى ﴿وَنَلُوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء / ٣٥) وقال تعالى ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (التغابن / ٢) أى بعد الابتلاء يصير الناس إلى فريقين: مؤمنين وكافرين، بعد أن كانوا بمقتضى الميلاد مؤمنين وموحدين بالفطرة وتحقيق الابتلاء لا يكون إلا بإخفاء القدر المكتوب عن المبتلي، سواء أكان القدر الجبرى أى الأمر الذى سبب له، أم كان القدر الاختيارى الذى قدر الله وقوعه من العبد، وليس قدرأ عليه كالأول (٢)

(١) الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد/ كتاب الفتن، تحقيق سمر أمين الزهيري، مجلد ١، ص ٣٦، حديث رقم ١٦، ومكتبة لتوحيد القاهرة، وأورده صاحب الكنز (٢) اراجع كتابى القضاء والقدر فى الإسلام الجزء الأول، فصل القضاء والقدر، المكتب الإسلامى، بيروت

فمعرفة الابتلاء سلفاً مفصلة للابتلاء ومتعارضة معه.

ولبيان هذا نضرب مثلاً فنقول : لو ان المسلمين فى موقعة من المواقع الحربية فى مواجهة أعدائهم قد علموا أنهم سيتصرون وذلك بعلم يقينى من الوحي الذى يؤمنون به فإنهم سيتهاونون فى القتال ويتواكلون، وقد يؤدى هذا إلى فتنهم، بل قد يؤدى هذا إلى قلة المقبلين على الجهاد فى هذه الموقعة وهذا فى حد ذاته فتنة عظمى.

وإذا علموا أنهم فى موقعة ما سيتهمزون فإن هذا يؤدى إلى تقصيرهم ونكوصهم وتولى البعض منهم يوم الزحف، وشيوع الروح الأنهازمة فى الأمة، وهذا فيه ضياع عظيم للأمة وفتنة عظمى إذ يؤدى كل هذا إلى إبطال الجهاد.

ولكن هذا العلم الذى يؤدى بالمسلمين إلى هذه النتائج لا يتحقق إلا إذا جاء خبر هذه الموقعة مفصلاً واضحاً مع النص على زمانها ومكانها وقادتها وأطرافها وأسبابها، ولذلك لم يرد فى نصوص الوحي مثل هذا الخبر المفصل ولو مرة واحدة، وإنما تأتى أخبار الفتن والملاحم وأشرط الساعة فى صيغ مجملة موجزة مجردة من التحديد أو التعيين للزمان والمكان والأسماء الحقيقية للشخصيات، ومن ثم فغالبا لا تعرف تاويلات هذه الأخبار الحقيقية إلا بعد حدوثها، إلا أن الغلة القليلة من العلماء المتخصصين قد يرفونها قبل وقوعها.

وقد يتضمن بعض الأخبار تفصيلات محددة على عكس هذا المنهج العام، أى فى أحوال استثنائية وهى التى تكون فيها هذه التفصيلات ضرورة التحذير من شر خطير أو للحض على خير عظيم.

مثال ذلك ما جاء عن شخصيتين من شخصيات آخر الزمان نذكرهما:

١- المهدي وأسمه محمد بن عبد الله وهو من آل بيت النبي ﷺ من نسل الحسن بن علي رضى الله عنهما، جاء عن وصفه وبيعته وأفعاله الفصول الكاملة فى كتب السنة، وذلك حتى لا يكون لمن يرفض بيعته حجة، وحتى يلتف المؤمنون المخلصون حوله ليعيد الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى وعونه وقد حددت الأخبار أنه يأتى فى آخر الزمان.

٢- المسيح الدجال وقد جاء وصفه ومخرجه وأفعاله والأماكن التي يرتادها، وحره للمسلمين ونهايته على يد المسيح الحق عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وذلك العلم التفصيلي لتحذير المؤمنين من فتنه لأنها أعظم فتنه في تاريخ البشرية منذ آدم إلى قيام الساعة.

لهذا كله لم يصلنا حديث رسول الله ﷺ الذي خطب الصحابة خطبة طيلة نهار كامل عن أخبار الدنيا منذ بدء الخلق إلى انتهاء المؤمنين إلى منازلهم في الجنة والكافرين إلى منازلهم في النار، لم يصلنا كاملاً متسلسلاً لأن هذا مفسد للإتلاء وهو الحكمة العليا التي من أجلها خلق الله تعالى السموات والأرض والإنسان علاوة على أنه يضر بالمؤمنين كما أسلفنا، ومن ثم فإن وصول أخبار هذه الخطبة مفرقة ومختلفة عن ترتيبها الذي قاله رسول الله ﷺ، أمر مقصود ومراد- ككل صغير وكبير في الكون- لله رب العالمين وذلك للحكمة التي ذكرناها من قبل، وما لبعض أخبار الغيب من آثار على الناس قد تضرهم في دينهم ودنياهم.

قال حذيفة فيما رواه عنه نعيم بن حماد بسنده: «لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقدتم في الليل»^(١)

وهذا يدل على أنه بكم كثير عما أخبر به رسول الله ﷺ من أحداث المستقبل القريب منه والبعيد أيضاً، لما سيصيبهم من الفزع، وربما يؤدي الخير إلى أن ينقسم المستمعون إليه فرقة تكذبه ولا تصدقه وفرقة تعاديه أو تقتله، وفرقة لا تنصره على عدوه كما ورد قوله من قبل.

ومن ثم كان من منهج العلم بأشراط الساعة الإجمال أكثر من التفصيل، والتلميح بدلا من التصريح، وذلك حتى يتوقع خاصة المسلمين وعلمائهم النابهون المتفقهون في هذا الفن الحدث بعد الحدث في موعد قريب من زمن حدوثه غالباً على وجه التقريب وليس على وجه التحديد، وعلى سبيل الظن والتغليب والترجيح، وليس على سبيل الجزم والتأكيد، لأنه لا يعلم الغيب على وجهه الصحيح وبصورته الدقيقة إلا الله عز وجل وحده، وهو سبحانه لا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى

من رسول ومن خلال هذه النافذة أو الثقب المتاح لنا من بعد رسول الله ﷺ للنظر من خلاله إلى المستقبل ومن خلال ما وصلنا عن صحابته الأجلاء وعن تابعيهم ومن تبعهم إلى عصرنا هذا من علماء الحديث يمكننا أن نتقرب أحداثنا وأن نتوقع أحوالنا وأشخاصا يخرجون على البشرية بالحير، وبعضهم بالشر، ومن ثم يكون هذا العلم هاديا للمؤمنين، ومرشدا ومبشرا ونذيرا، وتحقق به مهمة رئيسية من مهام خاتم النبيين ﷺ، محققا متجلدا عبر الزمان عن طريق فهم ما أخبرنا به ومطابقته بالأحداث.

الباب الرابع

علم أشراف الساعة بين السابقين والمهاجرين

الفصل الأول: خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في ترتيب كتابه الفن وتصوره لتسلسل الأحداث.

الفصل الثاني: أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني وكتاباه السنن الواردة في الفن وعوائلها والساعة وأشرافها.

الفصل الثالث: خطة القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.

الفصل الرابع: خطة ابن كثير في كتابه النهاية في الفن والملاحم.

الفصل الخامس: خطة الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي رحمه الله تعالى في كتابه: «الاشاعة لأشراف الساعة».

الفصل السادس: ترتيب السفاريني للأشراف في كتابه لوامع الأنوار البهية.

الفصل السابع: كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية لرائد علم أشراف الساعة المعاصر أبو الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى.

الفصل الثامن : كتاب الشيخ محمود بن عبد الله التويجى
«إنحاف الجماعة بما جاء فى الفتن
والملاحم وأشراط الساعة».

الفصل التاسع : الشيخ أبو بكر الجزائرى ورسالتاه: اللقطات فى
بعض ما ظهر للساعة من علامات، والأحاديث
النبوية الشريفة فى أعاجيب المخترعات الحديثة.

الفصل العاشر: الحظوة وتقسيم الأشراف فى كتاب أشراف الساعة
للأستاذ يوسف الوابل.

الفصل الحادى عشر: ترتيب الأشراف حسب وقوعها بين
الأولين والمعاصرين.

الفصل الثانى عشر: ترتيبى للأحداث التى تترقبها أجيالنا
المعاصرة استخلاصا من النصوص ومما
إنفق عليه جمهور العلماء.

الفصل الأول

٢٩- خطبة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في كتاب الفتن

(٢٩) خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى لترتيب كتاب الفتن

اختلف العلماء قديما وحديثا في عرض أحاديث الفتن وأشراف الساعة، وسنعرض لخطة كل منهم ومنهج في العرض وترتيبه العام للأشراط بحسب الأسبقية في الزمان.

ولعل أقدم الحفاظ الذين أفردوا للفتن كتابا خاصا مستقلا هو الحافظ نعيم بن حماد المروزي المتوفى عام ٢٨٨هـ وهو من روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في غير الصحيح، وذلك لأن نعيما رحمه الله عند البخاري وعند العلماء في أحاديثه شيء، فقد قال عنه الذهبي: «نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركز النفس إلى رواياته»، وقال أيضا: «لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائبه ومناكيره».

وقال عنه النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتج به.

وقال عنه مسلمة بن القاسم: وله أحاديث منكورة في الملاحم انفرد بها (١).

ولعل أكثر المأخوذ على نعيم رحمه الله أن أحاديثه منكورة وغريبة لما تضمنته من أخبار تكاد تكون مخالفة للمعمود والمألوف في زمانهم، ومع أن ما تعيشه البشرية الآن من مخترعات وأساليب في الاتصالات والمواصلات والمعمار وغير ذلك كله أمور غريبة جدا ومنكورة، ولا يمكن إذا عرضت على القدماء تصديقها وأكثر أحاديث الفتن تتضمن أخبارا أنكرها العلماء، لأنها غريبة وغير طبيعية بالنسبة لزمانهم فظنوها من خرافات الدجالين والكذابين والإسرائيليات التي دخلت على نعيم رحمه الله تعالى، بينما هي واقعية وعادية بالنسبة لزماننا الذي حدث فيه من الإختراعات ما يعد بالنسبة لهم خيالاً وخرافة.

ولا شك أن نعيما رحمه الله من العلماء الثقاة، وإن كانوا قد صنفوه في الضمفاء لأسباب أخرى، ومن ثم فإن كثيرا من أحاديثه قواها العلماء لورودها عن

أسانيد وطرق أخرى، وما سوى ذلك فهو ضعيف، وقد يكون القليل منه ضعيف جدا.

أما من خطته في ترتيب النصوص حسب أحداث الفن وأسبقيات الأشراف في الزمان فقد عمد إلى تصنيف الأحاديث والآثار التي تتحدث عن فتنة بعينها أو عن شخصية من شخصيات الفن فجمعها تحت عنوان واحد، وفي جزء من أجزاء الكتاب يخصها.

وفي نفس الوقت رتب الأشراف أو الأجزاء حسب ما رأى أنه الأسبق في الزمان، وبطبيعة الحال فقد كان موافقا في ترتيب الفن والأشراف والأحداث التي حدثت من بعد وفاة النبي ﷺ حتى عصره، وذلك بعد أن جاء تأويل هذه النصوص في الواقع وفسرها التاريخ كما فسرت في أحداثه.

أما بالنسبة للنصوص التي تحدثت عن أحداث لم تحدث حتى هذه فقد اجتهد في ترتيبها، وكما سنرى لم يكن توفيقه في هذا الترتيب تاما، إذ جانبته الصواب في بعضها، حيث حدثت بعض هذه الأحداث مخالفة للترتيب الزمني الذي سجله في كتابه.

لذلك جمع منهجه بين الترتيب الزمني وبين التصنيف بحسب الأبواب والموضوعات التي دلت عليها النصوص، وأما بالنسبة للأشراف التي بين يدي الساعة فقد اجتهد في ترتيبها أيضا ووافقه اللاحقون له من العلماء على بعضه وخالفوه في البعض الآخر.

وحيث أنه وجد بعض الأحداث والملاحم والفن التي لم يعرف موضعها التاريخي في الترتيب الذي وضعه فقد أفرد لها أبوابا بعنوانين مستقلة دون أن يبين العلاقة الزمنية التي بينها وبين الأحداث الأخرى، فجاءت في أجزاء منفصلة مقطوعة عما قبلها وعما بعدها.

وقد اطلعتُ على كتاب الفن من خلال صورة المخطوطة المودعة بمكتبة مخطوطات جامعة أم القرى، وأثناء دراستي لها ظهر الكتاب مطبوعا في مجلدين

فتحولتُ من صورة المخطوطة إلى هذه النسخة المطبوعة التي اقتصر عمل المحقق فيها على ترقيم الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب.

ولقد أفرد نعيم رحمه الله في الكتاب عددا من الأبواب للموضوعات الفقهية مثل ما يُستحب من الأعمال في زمان الفتن مع بعض الأحكام الفقهية التي يُحتاج إليها المسلم للإمتداء بها في الفتن للوقاية من الوقوع فيها .

بل إنه صنف بابا بعنوان « المعقل من الفتن » سرد فيه الآثار والروايات التي تنص على الجهات أو الأمصار أو الأقاليم أو المدن التي يَحْتَمِي المسلم فيها من الفتن العظمى، مثل ما جاء من أن مكة والمدينة هما المعقل من فتنة الدجال، والطور هو المعقل من فتنة ياجوج وماجوج، والمعقل من فتنة المغرب اليمن وهكذا.

ولقد بدأ نعيم الكتاب بالأحاديث النبوية التي نبأت بالخلفاء من بعد وفاة النبي ﷺ وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم انتقل بعد ذلك إلى النصوص الدالة على ملك بني أمية والفتن التي حدثت في عهودهم ثم خصص جزءا للنصوص التي نبأت بانقطاع ملكهم وعلامات ذلك، ثم عرض النصوص الخاصة بقيام دولة العباسيين حتى عصره.

وحيث أن نعيمًا رحمه الله قد تولى في خلال دولة بني العباس فإن تربيته للنصوص الدالة على الفتن والملاحم حتى عصره جاء مطابقا للواقع كما قلنا لكن تربيته للنصوص التي تتحدث عن أحداث وفتن وأشراف بعيدة أو قريبة من الساعة وهي التي لم تحدث حتى عصره جاء اجتهاديا قابلا للخطأ وللصواب.

ومن ثم جعل باباً من أبواب الجزء الثالث بعنوان « أول علامة تكون في انقطاع ملك بني العباس » وأيضاً ما يذكر من علامات في السماء فيها انقطاع ملك بني العباس » ثم ختم هذا الجزء بعنوان « ما يذكر من غلبة سفلة الناس وضعفائهم ».

وحيث أن هذا العنوان الأخير من أحوال آخر الزمان الذي بين يدي الساعة، والتي تقع فيه الاشراف القريبة منها فإن هذا يدل على أن نعيمًا اعتبر العباسية هي آخر

دول الإسلام يلى سقوطها على الفور عصر الفتن والملاحم الذى يسود ويحكم فيه سفلة الناس فجعل موضوع الجزء الرابع من الكتاب بعنوان «أول علامة تكون من علامة البربر وأهل المغرب فى خروجهم» كذلك «ما يكون من فساد البربر وقتالهم فى أرض الشام ومصر»، ثم عنوان يلى حملة البربر يتحدث عن صفه السفينانى وأسمه ونسبه، وتستمر أخبار فتنة السفينانى هذا خلال موضوعات الجزء الرابع والخامس وحتى فى الأجزاء التى تلى الخامس باعتبار أن السفينانى هو الشخصية الأهم والأخطر فى الشخصيات الإسلامية عنده.

ثم يعرض بعد ذلك النصوص التى تتحدث عن المهدي الذى يأتى مباشرة بعد السفينانى ويتسلم منه خلافة العالم الإسلامي.

ثم يذكر ما جاء عن الدجال وهى أحاديث وآثار كثيرة تتحدث عن أو صافه وأفعاله وفتنته وأتباعه ومخرجه وخروجه وأساليبه فى فتنة الناس، ومدة ملكه للأرض ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى نزول المسيح الحق ابن مريم عليهما السلام وقتله للدجال وما يكون من صلاة المسيح عليه السلام خلف إمام المسلمين وقائدهم وهو المهدي الثانى أو الثالث ثم خروج يأجوج ومأجوج.

ثم خصص الجزء التاسع من كتابه للأحاديث والآثار الخاصة بالخسف والزلازل والرجفة والمسح، ثم جعل بقية كتابه فى الأمور العظام وهى: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة التى تكلم الناس، ثم خروج الحبشة وهدمهم الكعبة المشرفة.

ثم خصص الجزء الأخير من كتابه للنصوص التى تحدد أوقات الفتن بالسنين والشهور والأيام وهكذا يمكن القول أن نعيما رحمه الله تعالى خالف بتصنيفه وترتيبه الواقع التاريخى الذى حدث بعده فيما يلى:

١- لقد ذكر فى مستهل الجزء الرابع النصوص التى تتحدث عن خروج البربر وأهل المغرب وغزوهم لمصر والشام، وذلك بعد الفصل الخاص بزوال الدولة العباسية، وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن رغم مرور قرون عديدة على زوالها.

٢- ذكر نصوصا تتحدث عن صراع بين العباسيين والأمويين بقيادة السفيناني ، الذى يدفع الخلافة للمهدي، وذلك بعد نصوص أحداث حملات البربر وأهل المغرب ، معلوم أنه لم يحدث شيء من هذا بعد سقوط العباسيين منذ قرون طويلة والبربر وأهل الغرب الذين يغزون مصر يأتون من الحدود الغربية لمصر.

٣- عرض نعيم النصوص الدالة على مجيء الرايات السود من خراسان لتأييد المهدي، وجعل هذه النصوص وكل ما يتعلق بالمهدي من موضوعات الجزء الخامس، الذى يلى الجزء المتضمن لنهاية الدولة العباسية، مما يدل على أن تصوره للأحداث اشتمل على اعتقاد أو توقع بأن العلامات الكبرى التى تبدأ بالسفيناني ثم المهدي ثم الدجال تأتى مباشرة بعد سقوط الدولة العباسية، وهذا كله مخالف للواقع التاريخي من بعده.

٤- بالرغم من تضمن كتاب الفتن لنصوص كثيرة عن الترك إلا أن نعيما لم يتصور أن تقوم خلافة إسلامية تركية أى العثمانية بعد سقوط الخلافة العباسية، ومن ثم صنف هذه النصوص ضمن حملات إعتداء غاشمة على أمصار العالم الإسلامى تأتى من الغرب مرة ومن الروم مرة ومن الشرق مرة ومن الترك مرة ومن الحبشة على جنوب مصر مرة أخرى، وأيضا من الحبشة على الحجاز لهدم الكعبة فى آخر الزمان، وفى حين أن الواقع التاريخي أثبت أن العثمانيين الأتراك أقاموا خلافة إسلامية وَحَدَّتْ، العالم الإسلامى قرابة خمسة قرون.

ولكنه محق فى هجوم تركى غاشم على العراق وسوريا عبر الجزيرة وهو الذى نترقبه بعد الحلف الإسرائيلى الأمريكى التركى للمعاصر^(١).

٥- تضمنت الأجزاء بدءا من الرابع والخامس حتى الأخير أخبارا متفرقة عن السفيناني فبدأ أن أكثر وأخطر الفتن هى التى فى عهده أو هى على الأقل تلى فتنه الدجال فى الخطورة والأهمية، مع أنه مجرد شخص واحد من شخصيات الفتن، وأرى أن هذا يعكس صورة الصراع الذى ترك ظلالا على عصر نعيم، وهو الصراع بين العباسيين والأمويين مما جعل نعيما يتوقع نهاية الدولة العباسية على أيدى الأمويين ، وتصوره بالتالى أن السفيناني الذى هو من نسل أبى سفينان، هو الذى

(١) راجع تفاصيل أحداث نعيم عن هذا الهجوم بكتلى البيان النبوي.

سيقضى على الدولة العباسية، ثم يأتي المهدي الهاشمي ليقضى على حكم السفينائي، ويقيم بعده الخلافة الراشدة التي تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما.

٦- وكما خلت تصنيفات نعيم من تصور للدولة العثمانية فقد خلت أيضا من تصور لما حدث من اليهود في العصر الحديث من الإفساد في الأرض بعامة، وفي فلسطين بخاصة، لأن أحدا من علماء المسلمين لم يكن ليتصور هزيمة المسلمين أمامهم ولذلك لا نجد عن هذا فصلا في كتابه، مع أن الأحداث التي تعيشها الأمة الإسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية حتى الآن تستحق أن يفرد لها فصولا تحت عنوان «فتنة اليهود والملاحم التي بينهم وبين العرب» وغير ذلك من الأحداث التي تعيشها الأمة منذ عشرات السنين، لكن هذا لا ينسبنا أن نعيما أخرج نصوصا من اليهود وقتلهم في آخر الزمان، لكن هذا ضمن قتال مسيح الهدى ابن مريم عليها السلام للمسيح الدجال، فهو لم يتصور أن يكون لليهود دولة في فلسطين إلا برئاسة الدجال بعد خروجه المعلن، وهذا مخالف للواقع المعاصر لأن دولة اليهود قامت قبل السفينائي والمهدي وهما قبل زمن الدجال، وهم لم يخرجوا جميعا بعد.

٧- تحدث نعيم عن ملحمة الاسكندرية، إذ يفزوها جيش من المغرب وجعل هذا في زمان المهدي مع أن الإسكندرية قد جاءها من الجيوش الغربية جيش نابليون وجيش نلسون الإنجليزى منذ قرن وربع تقريبا، ولم يكن هذا في زمن المهدي، وهو مخالف للواقع إلا أن تكون هذه الحملة لم تحدث بعد وهذه الملحمة غير معارك الملحمة العظمى.

٨- رتب الأشراف العظمى أو الآيات العشر العظمى للساعة التي وردت في أحاديث متعددة فجعل الخسوف الثلاثة: خسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف ببجزيرة العرب، بعد ياجوج وماجوج، وهذا يختلف معه فيه بعض من جاء بعده من العلماء، إذ جعلوا الخسوف قبل الدجال ولكن مهما يكن من ملاحظات على تصنيف الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله في الفتن، فإنه بلا شك الأستاذ لكل الذين جاءوا بعده ممن كتبوا في هذا العلم وصنفوا في أشراف الساعة.

الفصل الثاني

أبو عمرو: عثمان بن سعيد الداني وكتابه
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها

- ٣٠- خطة الداني في كتابة السنن الواردة في الفتن
٣١- ترتيب العلامات والامارات والآيات حسب تسلسلها
عند الداني.

(٣٠) خطة أبي عمرو: عثمان بن سعيد المقرئ الداني في كتابه: السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراتها:

هو أبو عمرو: عثمان بن سعيد المقرئ الداني نسبة إلى دانية والقرطبي نسبة إلى قرطبة، كان من موالى بنى أمية بالأندلس، ولد سنة ٣٧١هـ أو ٣٧٢هـ كما أخبر هو عن نفسه، وعاش ٧٢ سنة إذ كانت وفاته سنة ٤٤٤هـ (١).

أقر له المؤرخون أمثال الذهبي وابن الجوزي بأنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة بملذهب السلف في صفات الله تعالى، وسائر المسائل الاعتقادية التي خالف فيها المتكلمون والفلاسفة عقيدة السلف رحمهم الله تعالى.

وقد أثنى عليه العلماء والمؤرخون واعتبروه علما من أعلام القراء والحفاظ في عصره فقال عنه الذهبي: الإمام الحافظ للجود المقرئ الحافظ عالم الأندلس (٢).

وقد قام الدكتور ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري بدراسة الكتاب وتحقيقه ونشرته دار العاصمة بالرياض عام ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م، في ثلاثة مجلدات ضم كل مجلد جزأين فجاء الكتاب حسب خطة مصنفه في ستة أجزاء.

قدم المصنف أبو عمرو الداني في الجزء الأول أبوابا عن أحكام الفتن وما يجب على المؤمن أن يتخله من مواقف وأعمال للنجاة من غوائلها، فذكر الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الأمرة باتقاء الفتن مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِيمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢٥) [الأنفال]، وقول الرسول ﷺ: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» (٣).

فجاءت عناوين بعض هذه الأبواب دالة على هذا المعنى مثل باب ما جاء في التعوذ من الفتن وجعل بعضها تحذيرا شديدا من الوقوع فيها مثل قوله «باب ما جاء

(١) السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراتها تأليف أبو عمر وعثمان بن سعيد المقرئ الداني تحقيق الدكتور رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة بالرياض..

(٢) مقدمة السنن للمحقق ١٠٩.

(٣) السنن ص ٢٥٧.

فى القتال والمقتول فى الفتنة» وباب قوله ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١)
وقدم النصيحة للمؤمنين فى الفتنة تحت عنوان «باب الإمساك فى الفتنة» وأيضاً
«باب الأمر بلزوم البيوت فى الفتنة» (٢)
كما عقد باباً بعنوان «النهى عن الفروج عن الأئمة والأمراء وخدمهم وسبهم
والطعن عليهم وما جاء من التغليب فى ذلك» (٣)
وعقد المصنف باباً فى النهى عن بيع السلاح والدواب فى الفتنة، بل عقد باباً فى
النهى عن الكلام فى الفتنة فأورد الأحاديث الدالة على ذم الكلام فيها، وأن بعض
وقع اللسان قد يكون مثل الضرب بالسيف أو أشد منه. (٤)
كذلك أورد المصنف أكثر من أثر يحذر من كسب المال فى الفتنة وبسببها مثل قوله
ﷺ: «من أصاب ديناراً أو درهما فى فتنة طبع الله على قلبه بطابع السفاق حتى يؤديه،
وقوله ﷺ: «ستكون فتنة لا يتجو منها إلا من لم يصب منها شيئاً، فمن أصاب من مالها
كمن أصاب من دمه» (٥)
كما وضع المؤلف فى هذا الباب أن حب الفتنة والرضا القلبي عنها وعن وقوعها
أو ميل قلب العبد لأحد طرفى الفتنة وتأييده له ضد الطرف الآخر ولو بالقلب فقط
هو مشاركة حقيقية ووقوع فى الفتنة كمن شارك فيها بالعمل والقول، ومن ثم يتحمل
أوزارها مثلهم تماماً: دماء وأموالاً وأعراضاً.
وأورد فى هذا المقام حديث ابن مسعود الذى قال فيه: «تكون أعمال من رضى بها
عن غاب عنها فهو كمن شهدها، ومن كرهها عن شهدها فهو كمن غاب عنها» (١)
وأورد كذلك قول النبى ﷺ لفريق من المتقاتلين فى الفتنة ينتهى بصاحبه إلى نفس
المصير فى الأخيرة.

(٢) السنن ص ٣٦٣.

(١) السنن ص ٣٣١.

(٤) نفس المصدر ص ٤٤٣.

(٣) السنن ص ٣٨١.

(٦) المصدر السابق ص ٤٦٥.

(٥) نفس المصدر ٤٦٣.

لعل أبو عمرو الداني يكون رائداً في إثبات هذا المعنى في باب مستقل بغية التنبيه إلى خطورة الوقوع في الفتنة ليس بالعمل أو بالقول فقط بل أيضاً بالتأييد القلبي.

ويمكننا أن نستنبط من هذا الجزء من كتاب الداني أن مفهوم الفتنة عنده هي نزاع أو خلاف بين طائفتين من المسلمين يصل بهما إلى الاقتتال بالسلح وإراقة الدماء، ومن ثم فليس الواقع في الفتنة هو فقط الذي يحمل السلح في وجه أخيه المسلم، بل هو أيضاً الذي أسهم في النزاع بالعمل وبالمال وبالتحريض قولاً وفعلًا وبينما وشراء، وحتى بالميل القلبي مؤيدا هذا الفريق أو ذاك راضيا بقلبه عن إراقة دماء الطرف الذي يعارضه.

ولعل القول باللسان الذي يكون أشد من الضرب بالسيف في الفتنة هو مثل ما يكون في زماننا هذا من الإعلاميين المستخدمين وسائل الإعلام المعاصرة مرئية ومسموعة ومقروءة، لأن الكاتب في الصحف أو المتحدث في الإذاعة والتلفزيون له تأثيره وتضليله للملايين المسلمين الأمر الذي يؤدي بالضرورة بكثير من المسلمين إلى المشاركة في إراقة كل نقطة دم في المعركة وساهم في قتل كل قتيل، وهنا يكون بلا شك أكبر وزرأ ممن شارك بسيفه وقتل أو جرح بعض الأشخاص.

من أجل ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى باباً أورد فيه من النصوص ما يدل على التحذير الشديد من الخروج على الحكام والأمراء أيا كان ظلمهم وتجاوزهم، لأن ما يحدث نتيجة الخروج من انتهاك للحرمات دماء أو أعراضاً وأموالاً أعظم شراً بكثير من ظلمهم، ومن ثم فإن الخارجين على السلطان يتحملون أوزار ذلك كله.

وهكذا اقتصر الجزء الأول والثاني من كتاب السنن للداني على بيان الفتن وما جاء فيها من نصوص تحذر من الوقوع فيها، والنصائح التي يتوخاها المؤمن للنجاة من غوائلها فلم يخرج موضوع هذين الجزئين عن الفتن.

ومن ثم فإن خطة الكتاب جاءت موافقة لعنوانه وهو «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراتها» فاستغرقت الفتن الجزأين الأول والثاني، واستغرقت موضعات الساعة وأشراتها الأجزاء الثلاثة: الرابع والخامس والسادس.

أما الجزء الثالث فقد جاء حاملا لموضوعات هي بين الفتن والأشراط وكان المؤلف يرى أنها لا هي إلى الفتن فقط، ولا هي إلى الأشراط فقط، إذ هي من وجه من الفتن ومن وجه آخر من الأشراط.

فموضوعات الجزء الثالث هي التي أوردتها بعض العلماء بعد الداني على أنها أشراط دائمة مستمرة تأخذ خلال الزمان صفة الاستمرار والانتشار مثل الأحوال والعادات والبدع والأهواء المضلة والأفعال المنافية للشرع كظهور المنكر واعتياد الناس عليه حتى يصير معروفا وغياب المعروف حتى يصبح مع تقدم الزمان غريبا على الناس ويصير عندهم منكرا وغير ذلك من قلب الأحوال والأوضاع والقيم.

وهذا كله من الفتن الدائمة المستمرة المتزايدة عبر الزمان، وهي في نفس الوقت مما يزداد مع تقدم الزمان فيكون دليلا على الاقتراب من نهاية الدنيا، ويكون أيضا من إمارات الساعة وأشراطها القريبة.

لكن أبا عمرو الداني التزم مفهوما خاصا للفتنة حصره في الحديث الساخن الذي تمثل في القتال بين طائفتين مسلمتين أو على الأقل اعتبار هذا الحديث هو قمة الفتنة التي تحدث بين المسلمين.

كذلك نستطيع أن نستنبط من تصنيف وتبويب أبي عمرو الداني لكتابه أن الحسب والمسخ والقذف والرجف والطاعون وغير ذلك من الكوارث ليست عنده من الفتن كما أنها ليست من الأشراط بل هي عقوبات ربانية يعاقب بها الله تعالى الأمة على المعاصي والفسق والذنوب بناءً على وقوعهم في الفتن، إذ هذه الأحداث هي مما تصيب البشرية منذ وجودها على الأرض فهي ليست من أشراط الساعة، كما أنها مترتبة على وقوع الناس في الفتن وليست هي من الفتن.

ولذلك أورد هذا كله ضمن موضوعات الجزء الثالث عند أبي عمرو الداني عن تدهور الحالة الإيمانية بين شعوب الأمة الإسلامية مع تقدم الزمان وانتشار الفسق والمعاصي بينهم وزيادة بعد الأمة عن دينها، مع تقدم الزمان، الأمر الذي قد يشيع روح اليأس من الإصلاح والعودة إلى الكتاب والسنة، فيشبط هذا روح الدعاة، ويضعف عزيمتهم للجاهدين.

ومن ثم لم ينس المصنف رحمه الله تعالى أن يختم هذا الجزء بباب هام أراد أن ينبه إلى مزية من مزايا الأمة الإسلامية، وخاصية من خصائصها التي تفسر بها عن سائر الأمم السابقة، وبخاصة اليهود والنصارى، ألا وهي استمرار طائفة الحق والإيمان بين طوائف الأمة الضالة وفرقها المنحرفة، ليس فقط استمرارها وجوداً، بل استمرارها ظاهرة لتكون حجة على سائر الفرق والأمم الضالة الأخرى، فعقد باباً لقول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» وأنها «لا تجتمع على ضلالة» وأنه «لا يزال فيها من إذا ستل وفق» ونحو ذلك.

وتبدو لنا أهمية ختم الجزء الثالث بهذا الباب إذا علمنا أن الفتن والأحوال السيئة التي تصيب أكثر طوائف وشعوب الأمة، بحيث يصبح البعض كفاراً خارجين عن الملة، والبعض فساقاً عصاة خارجين عن دائرة أهل السنة والجماعة لا تؤدي إلى ضياع أمة الإسلام على النحو الذي حدث لليهود أو للنصارى، فاجتمعوا على الضلال، ولا يستلزم حدوث هذا كله في تاريخ أمة الإسلام اليأس من الإصلاح والعودة لدين الله تعالى، إذ يفيد هذا الخبر الصحيح نجاة طائفة من الأمة من الفتن مهما اشتدت وشاعت وترسخت فلا يصيبها ما أصاب الفرق والطوائف الأخرى من الضلالات والفتن.

وهذه الطائفة تظل هي المسلمة المؤمنة للمجاهدة في سبيل الله القابضة على دينها كالقبض على الجمر، فتكون غريبة بين الطوائف والفرق الأخرى المفتونة، ويكون أهلها هم الغريباء الذين بشرهم رسول الله ﷺ بالدرجات العلى والأجر الجزيل بقوله عليه الصلاة والسلام مبشراً: «..... فطوبى للغريباء».

أما الجزآن الرابع والخامس فقد خصصهما المصنف للساعة وأشرطها ودلائل اقترابها والملاحم والفتن والآيات.

أما الجزء السادس والآخر من الكتاب فقد خصصه للأخبار الواردة في الملحمة العظمى بين العرب والروم التي تنتهي بفتح القسطنطينية ورومية ثم خروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج.

وبعدما ذكر أخبار الدابة وطلوع الشمس من مغربها ثم ختم الكتاب بباب عن النسخ في الصور وهو الحدث الذي تقوم به الساعة الوسطى.

(٣١) ترتيب العلامات والأمارات والآيات حسب تسلسلها عند

أبى عمرو الداني

ذكرنا من قبل أن الموضوع الرئيسى والصريح للأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب هو أشراط الساعة.

لكن ليس معنى هذا أن الأجزاء الثلاثة الأولى تخلو تماما من بعض الأشراف، إذا وسعنا مفهوم أشراط الساعة من المفهوم المحدد الذى استخدمه أبو عمرو الداني فى خطته، ذلك أنه يصح القول أن المصنف يفرق بين مفهوم الفتنة ومفهوم شرط الساعة. ذلك بالرغم من أن المفهومين متداخلان، وليسا مستقلين، لأن كثيرا من الأشراف فى الحقيقة هو من الفتن، كما أن كثيرا من الفتن وردت فى الرويات والآثار على أنها من أشراط الساعة.

فإذا صح القول بأنه ليس كل شرط من أشراط الساعة فتنة بالضرورة، فإنه مما يصح أيضا، أن كل فتنة ورد ذكرها فى السنن من أخبار المستقبل هى من أشراط الساعة سواء أكانت من الأشراف البعيدة أم القريبة التى بين يدي الساعة

ومن أمثلة أشراط الساعة التى ليست من الفتن المهدي، ونزول المسيح عليه السلام، فالأول تنعم الأمة فى عهده نعمة لم تنعمها قط من الرخاء والغنى والعدل والقوة والعزة والمنعة والتصر على أعداء الإسلام، ومعلوم أن المهدي من الأشراف التى بين يدي الساعة.

والثاني: وهو نزول المسيح عليه السلام ليقنتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعم به الإسلام ربوع الأرض، فهو قضاء على أعظم فتنة فى تاريخ البشر ألا وهى فتنة الدجال، وهو فى نفس الوقت من أعظم أشراط الساعة بل هو من آياتها العشر. وهو أيضا من أعلامها.

لكن يصح القول بأن كل فتنة من الفتن التى نبأت عنها الروايات هى شرط من أشراط الساعة، إذا فهمنا الأشراف بأنها الأحداث والأحوال والتفسيرات التى تصيب الأمة منذ وفاة رسول الله ﷺ إلى قيام الساعة، فهذا المفهوم الواسع أو هذا الماصدق الشامل يجعل الأشراف قسمين: بعيدة عن الساعة وقريبة أو مباشرة لها.

ومن ثم لكل فتنه شرط أو علامة من علامات الساعة، وليس كل شرط أو علامة فتنه، وعلى هذا لم يكن تخصيص بعض الأجزاء للفتن في كتاب أبي عمرو موافقا لهذا المفهوم، لأن هذه الفتن هي أشراط وعلامات وإمارات للساعة، كما أن كثيرا من الأحداث والأحوال التي وضعها ضمن أبواب الأشراف هي في حقيقتها من أعظم الفتن، مثل فتنة الدجال الذي جاء ذكره ضمن الآيات العشر أي الأشراف العشر الخارقة للمستن، التي يدى الساعة، ومع هذا فقد ورد عند المصنف من الأشراف ولم يرد ذكره في الفتن.

وهكذا ضمن أبو عمرو رحمه الله الأجزاء الثلاثة الأولى كثيرا من أشراف الساعة البعيدة، باعتبارها فتنا، وليس باعتبارها أشرافا، فكانه تخصص هذه الأجزاء الثلاثة الأولى لما تعارف عليه العلماء من بعده بالأشراف الصغرى أو البعيدة وأطلق عليها الفتن، ثم جعل بقية الكتاب لما تعارف عليه العلماء من بعده باسم الأشراف الكبرى أو الإمارات القريبة من الساعة التي هي الآيات العشر، وما يتخللها من أمارات وعلامات سماها العلماء الأشراف العظمى أو الكبرى.

لذلك جعل عنوان الباب الأول من الجزء الرابع بعنوان ما جاء في الساعة وأشرافها ودلائل اقترابها، فحصر مفهوم الأشراف عنده في العظمى تلك التي تدل على القرب الشديد للساعة، وهذا واضح من قوله في نهاية عنوان الباب : ودلائل اقترابها.

ثم سرد كثيرا من هذه الأشراف التي اتفق جمهور العلماء على أنها من العلامات الكبرى القريبة مثل ذهاب العلم وكثرة الجهل، ومثل تقارب الزمان والتطاول في البنين، وموت الفجأة، وانتفاخ الأهلة، ووقع الأشرار، ووضع الأخيار، وكثرة النساء، وقلة الرجال، وخراب البلدان الواحدة تلو الأخرى، فذكر خراب المدينة المنورة

ومكة المكرمة والكوفة والبصرة والشام ومصر وهكذا وكلها عند أكثر العلماء من العلامات التي تسبق قيام الساعة بزمان يسير.

كذلك مما اتفق عليه العلماء أن الملاحم العظيمة بين أمة الإسلام من ناحية وبين النصارى (الروم) واليهود بقيادة الدجال من ناحية أخرى، هي من العلامات القريبة التي تسبق أو تصاحب الآيات العشر وتمعصرها. ومن ثم عقد الداني الجزء الخامس والسادس من كتابه للملاحم ولما قبل المسلمين من الملاحم والفتن فذكر في الجزء الخامس ما ورد في السنن عن الآيات ومنها:

خروج النار ، والدخان، والريح، كما ذكر ما ورد في العلامات القريبة المعاصرة لبعض الآيات مثل القحطاني والسفياني والمهدي وهذه كلها من الشخصيات المعاصرة لأحداث آخر الزمان والمتخللة للآيات.

لكن الملاحظ أن الترتيب الذي جاء بهذه الأحداث ليس موافقا لوقوعها إذ جعل بابا في أول الجزء لخروج النار، مع أنها آخر الآيات، كما نص على ذلك الحديث الشريف، ووضع في هذا الباب الآثار الواردة في النار التي تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، ووصفها الحديث بأنها أول أشراف الساعة، ولم يحاول المصنف أن يوضح ما إذا كانت هذه غير تلك أم هي نار واحدة، ومعلوم أن هذا الخلاف قائم بين العلماء فيرى فريق أنها نار واحدة ويرى الآخر أن هذه غير تلك.

ثم ذكر أخبار الدخان ثم الريح التي تقبض نفوس المؤمنين ثم أخبار القحطاني ثم السفياني ثم المهدي ثم ذكر خبر الجيش الذي يتوجه لغزو الكعبة، فيخسف به ثم خبر موقعة كلب التي تكون بين المهدي والسفياني.

وترتيب الداني لأخبار هذه الأحداث في خطته يوافق عليه أكثر الذين كتبوا وصفوا في الأشراف في بعض الأحداث، ويخالفونه في البعض.

لأن الدخان والريح من الأحداث التي تقع بعد نزول المسيح عليه السلام، فهما ليسا قبل السفينائي والمهدي كما وردا عنده.

أما ترتيب ظهور السفينائي فالمهدي فخصف الجيش فموقعة كلب فهو بما لا خلاف فيه عند جمهور العلماء.

أما القحطاني الذي جعله سابقاً للسفينائي فلم يرد من الآثار ما يدل على أسبقته للسفينائي.

واتفق الداني مع جمهور العلماء على ترتيب أحداث الملاحم في الجزء السادس حسب وقوعها في الزمان بإذن الله تعالى، فجعل الباب الأول من هذا الجزء في خروج الروم للملحمة ففتح القسطنطينية ففتح رومية ثم خروج الدجال ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم ذكر ما ورد في عيسى بن مريم عليه السلام، ثم ما جاء في الدابة ثم عقد باباً بعد ذلك لطلوع الشمس من مغربها، ثم ذكر نفع الصور الذي ستقوم به الساعة.

وهذا الترتيب موافق عليه الجمهور ما عدا ذكره يأجوج ومأجوج قبل نزول المسيح عليه السلام لأن يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا بعد أن يقتل المسيح عليه السلام الدجال كما دلت على هذا النصوص ذاتها، كذلك خالف أبو عمرو الداني العلماء إذ ذكر أخبار الدخان في الجزء الخامس منفصلاً عن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة مع أن الثلاثة تحدث في يوم واحد تقريباً، وكل منها إذا ظهر في مكان ما في الأرض يغلث بخروجه باب التوبة فأكثر العلماء أنها تحدث في أوقات متقاربة إذا ظهرت واحدة فإن الأخرى تظهر على أثرها قريباً.

ومع هذا يمكن القول أن تصور الداني لتسلسل الآيات والعلامات أكثر وضوحاً من سابقه، وأقرب لما اتفق عليه أكثر من كتبوا عن الأشراف من بعده، حيث نضج علم الأشراف خلال المصنفات العديدة التي صنفها، وحققها كثير من علماء الحديث اللاحقين له، وكتابه هذا بلا شك بما تضمنته من تبويب لموضوعات الفن والأشراف، ولما دلت عليه خطته من ترتيب للأحداث حسب فهم المؤلف رحمه الله تعالى، أقول

يعتبر ركيزة هامة من ركائز علم الأشراف فى الإسلام، هذا العلم الذى أسهم فيه المؤلف بكتابه هذا إسهاما هاما كان له أثره المستمر العميق فى نحو هذا العلم ونضجه على أيدي من جاءوا بعده.

وبالرغم من أن المؤلف لم يميز بين الآيات العشر وبين الأشراف الكبرى التى هى متخللة ومصاحبة للآيات من ناحية، كما لم يميز تمييزا دقيقا بين الفتن والأشراف، إلا أن سفره هذا يعتبر بحق من أهم وأوضح وأنفع ما صنفه علماء السنن فى الفتن والأشراف.

رحم الله أبا عمرو عثمان بن سعيد الدانى وجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين المستفعين بعلمه خير الجزاء.

الفصل الثالث :

خطة القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه
التذكيرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة

٣٢- خطة القرطبي ومنهجه في كتابه.

(٣٢) خطة القرطبي^(١) ومنهجه في كتاب التذكرة في احوال الموتى وأمور الآخرة

يتضح لنا من عنوان كتاب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن أكثر موضوعاته عن الموت والبرزخ والبعث والحساب والميزان والصراط والحوض والجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من ألوان العذاب، وقد استغرقت هذه الموضوعات أكثر أجزاء أو فصول الكتاب، وهي لا تدخل في موضوعنا، أما الذي يدخل في موضوعنا فقد شغل ما أطلق عليه القرطبي «كتاب الفتن» وهو آخر كتب هذا السفر الذي شغل قرابة سبعمائة صفحة نال منها كتاب الفتن قرابة مائة وسبعين صفحة عرض فيها مع الشرح والبيان والتعليق النصوص الواردة في كتب السنة وكتب التفسير عن موضوعات الفتن منذ مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه باعتبار أن هذا أول باب من أبواب الفتن فتح ولم يغلق بعد ذلك أبدا، ثم عرض بابا بعنوان «لا يأتى زمان إلا والذي بعده شر منه»، أى أن الفتن تزداد كلما تقدم الزمان، ثم عرض ما يجب على المؤمن علمه حيال الفتن من اعتزال الفريقين المتصارعين من المسلمين، ثم جاء بالنصوص الدالة على وجوب تعلم كتاب الله تعالى والإلزام بأحكامه، وتقوى الله تعالى توقيا للفتن والنجاة منها.

ويعد أن تحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالفتن ذكر مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. ثم تحدث عن التحذير من فتنة المال والنساء، ثم بدأ الكلام عن إمارات الملاحم وتداعى الأمم على أهل الإسلام، فذكر ما جاء في قتال الترك للمسلمين وسياقتهم للمسلمين^(٢) وسياقة المسلمين لهم^(٣)، ثم تحدث عن ملاحم البصرة وبغداد والاسكندرية ثم تحدث عن الخليفة الكائن في آخر الزمان ويقصد به المهدي وأفرد بضع صفحات للسفياني الذي يسبق حكمه خلافة المهدي، وفصل القول في

(١) هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي للموت سنة ٦٧١ هـ.

(٢) الأرجح عندى أن سياقتهم للمسلمين هو كتابة عن حكمهم للمسلمين من خلال الخلافة العثمانية.

(٣) في آخر الزمان في عهد المهدي حيث يفتح القسطنطينية مرة ثانية.

المهدى وفيمن يوطئ له ملكه، وهم اصحاب الرايات السود القادمون من خراسان، وذكر حكمه وأعماله حتى فتح القسطنطينية للمرة الثانية، ثم أفرد عنوانا لأشراط الساعة، وهو يقصد بها الآيات العظمى فذكر الخسوف ثم الدجال ثم تحدث عن نزول المسيح عليه السلام، وذكر خبرا يقول: إن حوارى المسيح عليه السلام بعد نزوله هم اصحاب الكهف، وتحدث بعد هذا عن يأجوج ومأجوج.

ثم تحدث عن دابة الأرض التى تكلم الناس، وذكر خبرا يقول إنها ناقة صالح عليه السلام، ثم أفرد بابا لظلول الشمس من مغربها، وغلق باب التوبة والأخبار الواردة فى زمن مكوث الناس فى الدنيا بعد ذلك ومدته.

ثم تحدث عن أحوال الناس بعد ذلك حتى تقوم الساعة.

وقد أفرد القرطبى بابا للآيات العشر التى تكون قبل قيام الساعة وعرض النصوص الواردة فيها ولم يحاول ترتيبها بحسب وقوعها فى الزمان، وعرض روايات متعددة تختلف فى الترتيب، من هذه الروايات ما تضمن

الترتيب التالي:-

١- خسف بالشرق.	٢- خسف بالمغرب.
٣- خسف بجزيرة العرب.	٤- الدخان.
٥- الدجال.	٦- دابة الأرض.
٧- يأجوج ومأجوج.	٨- طلوع الشمس من مغربها.
٩- نار تخرج من قعر عدن.	١٠- نزول عيسى عليه السلام.

الثانية: ومنها ما جاءت فيه الآيات بالترتيب التالي:

١- الشمس من مغربها.	٢- الدخان .
٣- الدجال.	٤- الدابة.
٥- خسف بالشرق.	٦- خسف بالمغرب.
٧- خسف بجزيرة العرب.	٨- نزول المسيح عليه السلام.
٩- يأجوج ومأجوج.	١٠- نار تخرج من قعر عدن.

الثالثة : فى رواية ثالثة جاء هذا الترتيب:

١- طلوع الشمس من مغربها.	٢- الدجال .

- ٣- الدخان.
٥- ياجوج وماجوج.
٦- نزول المسيح عليه السلام.
٧- خسف المشرق.
٨- خسف المغرب.
٩- خسف جزيرة العرب.
١٠- نار عدن.

ومن ثم عقب على ذلك القرطبي قائلا: «جاءت هذه الآيات مجموعة غير مرتبة ما عدا حديث حذيفة المذكور أولا، فإن الترتيب فيه يُثمّ وليس الأمر كذلك على ما نبهته.» (١)

وذلك لأن الأحاديث الصحيحة تضمنت ما يفيد نقض هذا الترتيب أيضا، وتوجد روايات لحديث حذيفة لا يتضمن (ثمّ) حسب وقوعها في آخر الزمان، وإنما جاءت في الروايات مجمعة على سبيل الإحصاء، ومن ثمّ اختلفوا حول ترتيبها في الوقوع.

ويرى القرطبي أن الخسوف وقعت أو وقع بعضها منذ عصر النبوة والصحابة، وعلى هذا فقد جعلها أولى الآيات وصرح بوقوعها، وهذا خطأ وقع فيه بعض العلماء من بعده، وكذا صاحب كتاب الإشاعة في أشراف الساعة كما سيأتى الكلام عنه بعد.

وما ورد في كتاب القرطبي خبير بعنوان «دروس الإسلام وذهاب القرآن»، قبل الكلام عن الآيات العشر مع أن هذا الحديث لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من مغربها كما هو معلوم بالضرورة، لأن أهل الإيمان والقرآن موجودان في أيام بعض هذه الآيات، وإنما يكون رفع العلم والقرآن بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهي لا تكون إلا بعد غلق باب التوبة بالآيات الثلاث (الشمس - الدابة الدخان).

ولكن هذا لا يعتبر خطأ من القرطبي لأنه رحمه الله لم يقصد عرض الأشراف والآيات مرتبة حسب وقوعها في الزمان أي أنه لم يحاول ذلك، ولم يرغب إليه، ولم ين خطه كتابه على هذا الأساس بدليل أنه جعل أخبار الآخرة والجنة والنار قبل أخبار أشراف الساعة.

(١) القرطبي / التذكرة ص ٦٥٣

الفصل الرابع

خطة ابن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملّاحم

٣٣ - خطة ابن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملّاحم

(٣٣) خصلة الحافظ ابن كثير الدمشقي (رحمه الله) في كتابه النهاية في الفتن والملاحم

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المولود سنة ٧٠٠هـ أو بعدها بقليل كما ذكر ذلك الذين ترجموا له، وتوفي سنة ٧٧٤هـ ومن أشهر كتبه «التفسير» و«البداية والنهاية» وهو مرجع نفيس في التاريخ في ١٤ مجلد كبير^(١). وقد أرخ فيه من بدء الخلق حتى أحداث سنة ٧٦٨هـ أي قبل وفاته رحمه الله بنحو ٦ سنوات

أما المجلدين الخامس عشر والسادس عشر من هذا الكتاب فهما بعنوان «النهاية» وكما سماها ابن كثير نفسه لأنه جمع فيهما ما صبح لديه من أخبار الفتن وأشراف الساعة والملاحم وأحوال الآخرة^(٢)، وقد تم طبعهما في سنة ١٤٠٢هـ-١٩٨١م بنقش الاسم^(٣).

أما من خطته في الكتاب: فقد بدأ بذكر الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها رسول الله ﷺ عن أحداث عامة وخاصة ستقع بعده وتحدث لصحابته من بعده، وقد حدثت بالفعل كما أخبر بها الصادق المصدوق ﷺ، مما يعد إعجازاً للنبي وأدلة كثيرة على صدق نبوته ﷺ، وقد جعل عنوان هذا الباب: بعض ما أخبر الرسول ﷺ، وبدأها بإخبار الرسول ﷺ بأنهم سيفتحون مصر، وإخباره بذهاب دولتي فارس والروم، ثم إشارة نبوية إلى أن عمر رضى الله عنه سيقتل، ثم إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضى الله عنه من المحنة، ثم جعل بعد ذلك عنواناً: إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر سيقتل، ثم ذكر الخبر بأن مدة الخلافة ثلاثون سنة، ثم تتحول إلى ملك، ثم إشارة نبوية إلى أن الحسن سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهو كما حدث عند ما بايع الحسن رضى الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما.

(١) طبعته مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥٨هـ

(٢) قام بتحقيق كتاب النهاية الأستاذ محمد عبد العزيز ونشرته دار التراث الإسلامي بمصر سنة ١٩٨١

(٣) بتحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز نشر دار الفكر العربي

وهكذا نجد أن ابن كثير قدر تب فصول هذا الباب ترتيباً موافقاً تماماً لتحقيق هذه الأحداث في الواقع التاريخي بعد وفاة رسول الله ﷺ، فجعل خبر فتح مصر قبل خبر القضاء على دولتي فارس والروم، تماماً ثم جعل بعدهما خبر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا موافق لتسلسل هذه الأحداث، ثم خبر محنة عثمان رضي الله عنه ومقتله، ثم خبر مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه بعد ذلك، وأتى بعد هذا بخبر تحديد مدة الخلافة الراشدة بثلاثين سنة، وقد تمت هذه الثلاثين سنة أشهر، تولى فيها الخلافة الحسن رضي الله عنه، بعد مقتل الخليفة الراشد الرابع على بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعدها صار الحكم ملكياً على يد معاوية رضي الله عنه.

كل هذا يدل على النزعة التاريخية عند ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو يتوخى التسلسل التاريخي للأحداث، وعلى أساس هذا التسلسل يصف الأحداث الشريفة الصحيحة، التي نبأ بها الرسول ﷺ، من هذه الأحداث، وهو يتوخى من هذا هدفاً هاماً، وهو تقديم المزيد من الأدلة على صدق النبوة للمحمدية، لمن تنفعه مثل هذه الأدلة من غير المسلمين فيؤمن، وكذلك هي نافعة للمسلمين إذ تزيدهم إيماناً مع إيمانهم، ومثل هذا الأمر يعد هدفاً لذاته سعى إليه البيهقي في كتابه دلائل النبوة، ولكن ابن كثير في النهاية يبدأ بإيراد أخبار الأحداث، التي حدثت بعد وفاة النبي ﷺ، ويمضي قدماً في الكتاب حتى ينتهي بأخبار أهل الجنة وأحوالهم ومعيشتهم الأبدية فيها، وكذا أخبار أهل النار واللوان العذاب فيها، ومن ثم فهو يرى أن الأحداث التي بدأت بعد وفاة النبي ﷺ هي بداية النهاية، والنهاية عنده ليست بقيام الساعة بل بدخول الجنة أو النار والعياذ بالله تعالى منها.

وحيث أن كتاب النهاية يقع في مجلدين فإن الأول تناول أكثر أشراف الساعة التي بدأت كما ذكرنا بأخبار فتح مصر والقضاء على فارس والروم وانتهى بالنصوص التي تتحدث عن لحظة قيام الساعة بعد ذكر أكثر أخبار الأشراف التي حدثت قبل عصره وأثبت حدودها إنباتاً تاريخياً.

مثال ذلك: ذكره للحديث الشريف للتضيق « ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى من أرض الشام »، ثم تعقيته على الخبر بقوله: « أن هذه النار ظهرت في المدينة المنورة واستمرت شهرا عام ٦٥٤هـ.

ثم انتقل بعد هذا الخبر إلى تصنيف الأحاديث الحاملة للأخبار التي هي غيوب مستقبلية بعد زمانه فقال: ذكر إخباره ﷺ بالغيوب المستقبلية بعد زماننا هذا^(١)

والتي لم يعد بعضها غيبا بالنسبة لزماننا فذكر أولا من الفتن التي ستصيب الأمة بدلالة الأحاديث الصحيحة وأحوالا عامة للأمة مثل ما أشار إليه النبي ﷺ من تعاقب الخير والشر، وعودة الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، ومثل افتراق الأمة، كذلك ما خص الله تعالى به أمة المصطفى الخاتم من أنها لا تجتمع على ضلالة، بينما اجتمعت الأمم السابقة؛ اليهود والنصارى وغيرهما على الضلال.

كذلك عرض بعض الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في الفتن من الإذن باعتزال الناس عند إشتداد الفتن وتحكم الأهواء، والنهي عن غنى الموت، ومع جواز غنى الموت والدهاء به اتقاء الفتنة وخوفا منها.

ويعد هذه الصفحات القليلة انتقل ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ما هو مباشر ورئيسي في موضوعنا وهو ما أدرجه تحت عنوان: « بعض أشراط الساعة التي أخبر بها رسول الله ﷺ »، فذكر رفع العلم في آخر الزمان، ثم بعد ذلك ذكر فضلا في المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وأورد من الأخبار الواردة فيه، والتي صحت عنده صفحات عديدة ثم أورد نصوصا تحت عنوان: ذكر أنواع من الفتن ستكثر وتتفاقم في آخر الزمان.

ثم تحدث عن أمور تعلم أنها حدثت في عصرنا هذا، منها ما جعله تحت عنوان: إخبار الرسول ﷺ بما ستفجر عنه الأرض العربية من ثروات هائلة، وما سيكون لهذه الثروات من إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بين الناس.

ولكنه يورد تحت هذا العنوان قول ﷺ: « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من

(١) ابن كثير / النهاية ج ١ ص ٢٧ / دلو الفكر العربي .

ذهب فممن حضره فلا يأخذ منه شيئا^(١)»

وكان العنوان يشير إلى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يفهم أن هذا الجبل من ذهب إنما هو كناية عن ثروات تخرج من باطن الأرض العربية وإن لم يصرح بذلك.

والحق أن البترول الذي انفجرت عنه الأرض العربية هو ما ينطبق عليه انه ثروات هائلة، كما انه كان سببا في النزاع والقتال بين العرب، واقرب حدث للأذهان هو غزو العراق للكويت، وما ترتب عليه من تواجد للقوات الأمريكية بالكويت والجزيرة والخليج بعد ذلك بدءا لتكرار هذا الغزو، وانقسام العرب وفترتهم المستمرة.

ثم ذكر خبر الدجالين الذين يسبقون الساعة وخروج الناس أفواجا من الدين وردة بعضهم الى الصنمية، وتجمع الأمم وتكالبهم على المسلمين مع كثرة عددهم طمعا فيهم واستخفافا بهم.

ثم ذكر خبر انتشار الفسار والخيانة بين الناس حتى لا يأمن المرء جليسه، وانتشار أنواعها من الفتن والشروخ تكون النجاة منها في اعتزال المجتمع.

ثم ذكر اخبار فتنة الأحلاس التي تدوم وتستمر، ثم خبر الفتنة التي يكون وقع اللسان فيها كوقع السيف، ثم اخبار فتح القسطنطينية ورومية.

ثم ذكر بعض الأخبار عن خراب بعض البلدان إلا أنه حكم على الحديث بالوضع، ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الرئيسي في موضوعات الفتن وهو العلامات أو الآيات التي تقع بين يدي الساعة، وهي الآيات العشر، فذكر أولا بعض العلامات التي بين يدي الساعة وأهمها فتح القسطنطينية ورومية بعد الملحمة الكبرى.

ثم تناول الآيات العشر اللاحقة بين يدي الساعة أيضا، فذكر حديث حذيفة ابن أسيد الذي جاءه الآيات مرتبة فيه كما يلي :

٢- الدجال.

١- الدخان .

٤- طلوع الشمس من مغربها .

٣- الدابة .

(١) النهاية ج ١ ص ٦٤ وقد مر الحديث للبخاري .

٥- نزول عيسى بن مريم عليه السلام.

٦- يأجوج ومأجوج.

٧- خسف بالشرق.

٩- خسف بجزيرة العرب.

١٠- نار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس الى محشرهم.

ثم عقب بعد ذلك برواية أخرى جاء في آخرها: ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس او تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقبل حيث قالوا.
كأنه بذلك يقبل هذا الأخير في الحديث ولم يحاول ابن كثير ترتيب هذه الآيات بحسب وقوعها في الزمان أى الترتيب الذى ستقع به، ولكنه عاد مرة أخرى إلى ذكر قتال الملحمة العظيمة مع الروم الذى أخره فتح القسطنطينية، إذ بعد فتحها فتح رومية ثم يخرج الدجال، فأورد الأحاديث التى صحت عند العلماء حول هذه الملحمة العظيمة، وكأنه عمد الى ترتيب الحدث قبل الحدث، حسب وقوعه فى الزمان، لأنه أتى بعد هذا خبر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقته للدجال.

وذكر بعض أحاديث عن الروم وبعض خصالهم الحسنة وكثرتهم فى الناس قبل قيام الساعة، ثم أورد حديث للملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهر^(١) وهذا يفيد ترتيب هذه الأحداث وقربها الشديد وهى تدور حول آيتين من الآيات العشر، هما خروج الدجال ونزول المسيح وقته ليا،
إلا أن ابن كثير لم يرتب الآيات حسب الترتيب المرتقب أن تحدث به فى الزمان، فقد عاد وأفرد للأحاديث الواردة فى الدجال عنواناً رئيسياً «الكلام على أحاديث الدجال»^(٢)، ذكر فيها أحاديث ابن صياد ثم التحذير من الدجال وأوصافه وانتهى الى ترجيح القول بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر، وإن كان احد الدجاجة الكبار الكثر، ثم ذكر حديث الجساسة ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومقتل الدجال، واستمر فى ذكر أخبار الدجال حتى شغل قرابة المائة صفحة ثم انتقل إلى ذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الى الأرض^(٣).

(١) النهاية ج ١ ص ٩٧.

(٣) السابق ص ١٨٢.

(٢) النهاية ج ١ ص ١٠٣.

ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث التي تحدث عن يأجوج ومأجوج^(١)، ومن ثم فإن ابن كثير يتفق مع نعيم بن حماد رحمهما الله تعالى على النحو التالي :

١- المهدي. ٢- فتح القسطنطينية ورومية.

٣- خروج الدجال . ٤- نزول المسيح عليه السلام وقتل الدجال.

٥- خروج يأجوج ومأجوج.

ثم عقد بضع صفحات ضمت اخبار خروج الدابة من الأرض^(٢) . ثم ذكر خبر طلوع الشمس من مغربها^(٣) ثم ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة^(٤) .

ومن ثم يكون ابن كثير قد رتب الآيات الست على النحو التالي:

١- الدجال. ٢- نزول عيسى عليه السلام.

٣- خروج يأجوج ومأجوج. ٤- الدابة

٥- طلوع الشمس من مغربها ٦- الدخان.

ويتفق أكثر العلماء معه في هذا الترتيب فتكون خطته في عرض هذه الآيات الست موافقة لترتيب حدوثها في الزمان، ويبقى بعد هذا اربع آيات هي:

١- خسف المشرق. ٢- خسف المغرب. ٣- خسف جزيرة العرب.

٤- النار التي تخرج من قعر عدن وهي آخر العلامات.

بيد أني لم اجد في خطة ابن كثير ما يشير الى ترتيب حدوث هذه الآيات الأربع، والجدير بالذكر أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يعمد الى الترتيب الزمني للأشراط والآيات التي بين يدي الساعة، ولم يحاول ذلك، إلا أنه رتب بعض الآيات بحسب وقوعها في الزمان دون البعض، لأن بعض الآيات ورد بالنصوص ما يفيد اسبقية حدوثها على بعض، وهذه هي التي أوردتها مرتبة، اما الأربعة الأخيرة وهي الخسوف الثلاثة والنار فقد تحير في ترتيب حدوثها كثير من العلماء ومنهم نعيم كما ذكرنا ، ومن ثم سكت عنها ابن كثير.

لكن من الجدير بالذكر ايضاً أنه ذكر من الأشراط قبل الآيات ما لا يحدث إلا بعد

(٢) السابق ص ٢٠٨.

(٤) السابق ص ٢٢٣.

(١) السابق ص ١٩٤.

(٣) السابق ص ٢١٤.

وقوع بعض الآيات أو ما يحدث متخللاً للآيات منها: رفع العلم، وغزو الأحباش للكعبة المشرفة وهلمها، إذ جعلها قبل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وفي هذه خلاف بين العلماء، ولكنه يتفق مع أكثر العلماء، إن لم يكن كلهم في أن المهدي وفتح بلاد الروم يسبقان خروج الدجال.

وهذه النتيجة لها قيمتها الكبرى علمياً وتاريخياً، لأن ابن كثير له منهجه النقدي المتشدد سواء للسند أو للمتن، هذا التشدد الذي جعله يسقط كثيراً من الأخبار والنصوص الصحيحة لقرابتها أو لمجرد الضعف الخفيف في السند الأمر الذي يجعلنا مطمئنين إلى صحة النصوص التي تنبئ بمجيئ المهدي وإقامة الخلافة الراشدة وفتح قسطنطينية مرة ثانية ثم فتح روما التي منها جانب في البحر وجانب في البر، ومن ثم بخروج الدجال على أثر ذلك، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام على أثر خروجه أو بعد أربعين يوماً لخروجه. ثم يقتله ثم خروج يأجوج ومأجوج بعد ذلك.

لأنه إذا كان منهج ابن كثير المتشدد في النقد قد قبل هذه الأخبار فلا سبيل لأحد بعده لإنكارها.

والخلاصة: أن خطة ابن كثير رحمه الله تعالى لم تجعل ترتيب الأشرطة التي لم تحدث حتى عصره حسب وقوعها مطمحاً رئيسياً، ولم تجتهد لمعرفة ترتيب الآيات، وما توصل إليه من ترتيب الآيات الستة المذكورة ليس اجتهداً وإنما هو بدالة النصوص الصريحة، ومن ثم لم يذكر مطلقاً الآيات الأربع، وهذا منهج العالم الحصيف الذي لا يكتب ولا يتحدث إلا بما تثبت صحته لديه.

ولئن كان ابن كثير كذلك، وهو بلا شك منهج وسبيل الراسخين في العلم من علماء هذه الأمة، فإن علماء آخرين آثروا الاجتهاد في هذه القضية الهامة غير خافين من الخطأ أملاً في أن يمس الله تعالى عليهم بالحق واصواب، فينفع الله باجتهادهم المسلمين، وينالوا أجر المجتهد المصيب، وأمين الله تعالى عليهم بالمغفرة إذا أخطأوا وينالوا أجر المجتهد الذي لم يوفق إلى الصواب.

من هؤلاء الذين سنعرض لخططهم ومنهجهم البرزخي والسفاريني وبعض العلماء المعاصرين.

الفصل الخامس

خطة الشريف محمد بن رسول الحسيني
البرزنجي رحمه الله تعالى في كتابه:
«الإشاعة لأشراط الساعة»

٣٤- خطة البرزنجي في كتابه الإشاعة

٣٥- تسلسل أحداث «الأشراط العظمي» الأمارات والآيات عند

البرزنجي

(٣٤) خطة البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة

هو الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي من فقهاء الشافعية له علم بالتفسير والأدب، رحل إلى بغداد ودمشق ومصر، استقر في المدينة ودرس بها، وفيها توفي سنة ١١٠٣ هـ وله عدة كتب هذا واحد منها.

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب بدون تحقيق بالقاهرة وذكر البرزنجي ما دعاه إلى تأليف الكتاب بقوله: «لإني لما رأيت الحافظ جلال الدين أبا الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ذكر في خطبة كتابه الذي ألفه في بيان حال الموتى المسمى بشرح الصدور بشرح حال الموتى في القيور مانصه: وأرجو إن كان في الأجل فسحة أن أضرم إليه كتاباً إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة وآخر في أحوال البعث والقيامة وصفة الجنة والنار على وجه الاستيعاب أيضاً، حقق الله ذلك بمنه وكرمه.

ووجدته قد ألف في أحوال البعث وما بعده كتاباً سماه «البدور السافرة في أمور الآخرة» ولم أجد له كتاباً في أشراط الساعة إما لعدم تأليفه أو لانعدامه أولغير ذلك، أحيت أن أؤلف في أشراط الساعة كتاباً مستوعباً لها، وكما أراد الحافظ السيوطي فيكون برزخاً بين كتابيه شرح الصدور والبدور السافرة أو مقدمة لهما (١).

ومن ثم يمكن القول إن البرزنجي هو أول من افرد لأشراط الساعة كتاباً مستقلاً مستوعباً لما كتبه السابقون عليه في هذا الموضوع، إذ كان أكثر العلماء يجمعون الأشراط فصلاً في باب الفتن، كما خلط بعضهم بين الفتن والأشراط في حين كل فتنة من الأشراط، وليس كل شرط من أشراط الساعة فتنة، لأن المهدي الذي يعتبره العلماء من الأشراط العظمى ليس فتنة، أوزعيماً لفتنة، وإنما هو خليفة راشد وقائد هدى وقامع فتنة، على هذا فموضوع الأشراط مستقل عن الفتن، إن كان ثم تداخل بينهما، الأمر الذي يوجب إفراد هذا الموضوع في كتب مستقلة، وهو ما فعله البرزنجي بتوجيه من السيوطي رحمهما الله تعالى.

ذكر البرزنجي خطته العامة في الكتاب بقوله : انقسمت الأمارات الى ثلاثة اقسام:

- ١- قسم ظهر وانتضى وهي الإمارات البعيدة
- ٢- وقسم ظهر ولم ينتقض، بل لا يزال يتزايد ويستكمل، حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث.
- ٣- والقسم الثالث هو الإمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة كنظام خرز انقطع سلكها.

فلنذكر كل باب على حدة، وهذا ترتيب لم اره لغيري، ولعله اقرب الى الضبط وانفع للعوام إن شاء الله تعالى^(١)

ومن ثم جعل الكتاب ثلاثة ابواب لكل باب قسم من الاشراف، وقد جعل عنوان القسم الأول : الإمارات البعيدة التي ظهرت وانقضت، وقد بدأها بموت النبي ﷺ، وهو من اعظم المصائب في الدين بل هو اعظمها^(٢)

ثم استرسل في سرد النصوص النبوية التي نبأت عن الأحداث التالية التي هي اقرب للشر وللقتل، مثل قتل عمر بن خطاب، ثم قتل هشمان بن عوف رضي الله عنهما، ثم وقعة الجمل ووقعة صفين ووقعة النهروان ثم مقتل الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، ثم موت الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم مقتل الحسين رضي الله عنه ثم وقعة الحرة ومنها خراب المدينة، ثم قتل ابن الزبير وهدم الكعبة، ثم بعد ذلك انتقل الى فتنة الفاطمية واسنيلاتهم على المغرب، وثم غزو التتار للعالم الإسلامي.

كذلك لم يقتصر في هذا الباب على الأحداث التاريخية، إذ اضاف اليها بعض الاشراف التي نبأ بها رسول الله ﷺ في مجال الأحداث الطبيعية او الكونية او الجيولوجية، مثل نار الحجاز التي اضاءت لها احناق الإبل بصرى بالشام هذا الحدث

(١) البرزنجي / الإضاءة ص ٣

(٢) الإضاءة ص ٤

الذى ذكر ابن كثير رحمه الله أنه حدث في عصره وذكر البرزنجي أنه قد صاحبه زلازل شديدة وحدث بعده بستان غرق اهل بغداد والعراق بفيضان شديد لنهر دجلة ثم غزو التتار وقتل الخليفة المستعصم.

ثم ذكر فتنة الرافضة واستبدادهم بالملك بعد ذلك، ومن اهم علاماتهم انهم لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف الاول اى يسبون الصحابة.

ثم ذكر خبر خروج الدجالين الكذابين الذين زعموا أنهم رسل الله عز وجل، كما نبأ عنهم المصطفى الخاتم ﷺ.

وتحدث بعد ذلك عن القرامطة باعتبار ان أبا طاهر القرمطى احد هؤلاء الدجاجلة وتحدث عن زوال الجبال عن اماكنها ووقوع الحسوفات الثلاث وكثرة الزلازل والرجف والمسح والقذف والريح الحمراء وظهور الكوكب الذى له ذنب ، ورضخ رؤرس اقوام بكواكب من السماء، وكثرة الموت والقحط.

ثم يختم هذا الباب بتنبية فى قوله ﷺ (الفتن بعد المائتين) فقال : إن هذا يحتمل أن تكون المائتان بعد الهجرة، ويحتمل أن تكون المائتان بعد الألف، ثم يرجح الإحتمال الأول لان اكثر ما ذكره فى هذا الباب من الفتن الخلافية وفتن الفرق والأحداث الجيولوجية من الزلازل والحسف قد حدث فى القرن الثالث وما بعده، والجدير بالذكر هنا ان البرزنجي قد رأى ان الحسوفات الثلاثة التى هى بعض الآيات العشر قد حدثت فيما حدث بعد المائتين وقبل الألف، وهذا خطأ منه سنوضحه فى حينه من بعد بإذن الله تعالى.

وهو يرى أنه لو كان المقصود بالمائتين بعد الألف لايلزم أن يتأخر المهدي الى القرن الثالث عشر لانه يجوز أن يأتى المهدي قبل هذه الآيات التى يكون المقصود بها طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان، ومن ثم يرجح ظهور المهدي خلال المائة الثانية بعد الألف أى قبل عام ١٢٠٠ هـ وقطع بذلك بقوله (فلا يتأخر عن المائة الثانية قطعا).

ثم انتقل بعد هذا إلى الأحاديث التى أنبأنا فيها الرسول ﷺ عن الأمارات التى

ظهرت واستمرت، بعد ظهورها، وتزايد الى ان تتكامل فيحدث بتكاملها القسم الثالث من الأشراف

وقد أطلق الجوزي على هذا القسم من الأشراف الأمارات المتوسطة، وهو موضوع الباب الثاني من الكتاب، وبقراءة هذا الباب ندرك انه يقصد بالامارات التي لاتنقضى وتستمر وتزايد الأحوال السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وكذا احوال المسلمين الخلقية والأسرية وتطورات هذه الأحوال عند البشر عموماً.

فأورد الأحاديث التي تدل على زيادة الشر في الأرض يوماً بعد يوم وطغيان الكفر والإلحاد وانحسار الإسلام والإيمان وريداً وريداً حتى لا يكون الإيمان إلا في الحجاز اومكة والمدينة المنورة وهذا في آخر الزمان بطبيعة الحال.

والأحاديث الدالة على الإنحلال الجنسي وإباحة الزنا والشذوذ وقطيعة الرحم وحكم الرويضة وسفلة الناس والثلثم، وفشو الكذب والفدر وكذا تخوين الأمين وإثمان الخائن الى آخر ذلك من الأمور الخلقية والأحوال الاجتماعية للناس التي نبا عنها رسول الله ﷺ وبدأ حدوثها منذ قرون وتزداد وتشيع بين الناس حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً ومنها شيوع الربا.

ولا شك ان التغيرات الاجتماعية والخلقية والسياسية والاقتصادية هي من الأمور التي تحدث خلال اجيال متعددة وليس حدوثها طفرة خلال المام الواحد او الجيل الواحد.

وكذا ما يستحدث من تطور عمراني او تقدم صناعي أيضاً هو من هذا القسم لأنه يتحقق خلال الأجيال والقرون مثل التطاول في البناء الى ان نطحت العمارات السحاب.

وكذلك مثل زخرفة المساجد وتحلية المصاحف وإطالة المنابر وما ورد عن حديث الرجل لسوطه، وكثرة القذف، وتقارب الأسواق وغير ذلك من الأحوال المتزايدة حتى إذا اكتملت بدأ القسم الثالث من الأشراف وهي التي افرد لها الباب الثالث.

وغنى عن البيان ان البرزنجى لم يعاصر اكتمال هذه الاشراف الوسطى، وإن كان قد شاهد وعين كثيرا منها كما ذكر ذلك اكثر من مرة.

اما القسم الثالث فقد خصص له البرزنجى الباب الثالث والاخير من الكتاب وقد سماه فى الاشراف العظام والأمانات القريبة التى تعقبها الساعة، وقد افرد لهذا الباب اكثر من مائة وعشرين صفحة اى قرابة ثلثى الكتاب، وهى عنده التى ستبدأ فى آخر الزمان بين يدى الساعة بعد ان تكتمل الاشراف الوسطى تماما.

ومعلوم لنا مما سبق أن موضوع هذا القسم مما اختلف فيه العلماء فلم يتفقوا على ترتيب احداثه، إلا فيما يخص بعض الاحداث التى دلت الاحاديث على ترتيبها، ومعلوم لنا ايضا مما سبق ان الآيات العشر التى تسبق الساعة مباشرة هى اهم احداث هذا القسم، وللبرزنجى اجتهاده الخاص لترتيب هذه الاحداث كما سنرى.

(٣٥) ترتيب وقوع الأشرار العظيمة (الإمارات والآيات) عند

البرزنجي

- ١ - الفتن الواقعة قبل المهدي.
- ٢ - العلامات التي يعرف بها والأمارات الدالة على قرب خروجه
- ٣ - اسمه ونسبه ومولده ومبايعته ومهاجره وحليته وسيرته.
- ٤ - ذكر الملحمة الكبرى وهي التي تكون بين الأمة الإسلامية بقيادة المهدي وبين الروم (أوربا)
- ٥ - ذكر خروج الدجال : اسمه ونسبه ومولده.
- ٦ - حليته وسيرته وزمنه
- ٧ - خروجه ووقته ومدته وكيفية خروجه وطريق النجاة منه.
- ٨ - نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حليته وسيرته
- ٩ - قتله للدجال
- ١٠ - مدته ووفاته.
- ١١ - خروج يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم.
- ١٢ - خروج القحطاني والجهجاه والهشم والمقعد.
- ١٣ - طلوع الشمس من مغربها.
- ١٤ - الكلام على دابة الأرض
- ١٥ - الدخان.
- ١٦ - الريح الطيبة التي تقبض ارواح المؤمنين
- ١٧ - عقم النساء.
- ١٨ - رفع القرآن من المصاحف والصدور

١٩ - هدم الكعبة

٢٠ - رجوع الناس الى عبادة الأوثان

٢١ - ربح تلقى الناس فى البحر

٢٢ - قصد الزمان وتقارب الأيام.

٢٣ - نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم وهى آخر الآيات العشر.

ثم ختم الكتاب بخاتمة فى ذكر الباقي من عمر الدنيا الى قيام الساعة بعد خروج النار، وأورد قبل ذلك ان عمر الدنيا بعد قبض المؤمنين بالريح ويقاء الأشرار مائة وعشر من عاماً.

والذى يمكن ملاحظته على خطة البرزنجى مايلي:

١- لاشك أنه يُعتبر حتى عصره من أكثر العلماء توفيقاً فى وضع خطة التى لم يسبقه احد إليها، فهى تتنازع بوضوح الرؤيا بالنسبة لأشراط الساعة، إذ جعل الأبواب بحسب طبيعة الأشراط مع مراعاة ترتيب الأشراط فى كل باب بحسب اسبقية كل منها فى الحدوث فكان تاريخياً بالنسبة لما وقع من الأشراط قبل عصره، وكان ترتيبه اجتهادياً بالنسبة لما هو مستمر حتى عصره وبالنسبة لما بعده.

٢- اخطأ البرزنجى بوضع الحسوفات الثلاث ضمن الباب الاول

باعتبار أنها قد حدثت فى زمن بعض الخلفاء العباسيين معتمداً على وقوع بعض الحسوف والزلازل فى مختلف بلاد العالم الإسلامى، وقد ذكر عدداً كبيراً من الحسوف والزلازل تدليلاً على رأيه هذا، ولكن هذا خطأ منه لأسباب متعددة:

أ- أن الحسوفات الواردة ضمن الآيات العشر ثلاث بالعدد كما نصت عليها الأحاديث الخاصة بالآيات وهى: خسف بالشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، بينما الحسوف التى ذكرها أكثر من ثلاثة.

ب - الحسوفات الثلاث آيات فهى إذن أحداث خارقة لسنن الطبيعة اوقوانين اضطرابات القشرة الأرضية التى تحدث بين الحين والآخر فى بعض قطع الأرض

غير المستقرة ذات البراكين والزلازل، وكونها آيات، اى انها ستكون خسوفاً عظيمة ولم يحدث لها نظير من قبل ، بينما الخسوف التى عرضها البرزخى من قبيل الأحداث الجيولوجية المحلية المعروفة المتكررة.

ج - الآيات كلها تقع بين يدى الساعة، وهى من العلامات العظمى كما صبر عنها البرزخى فكيف يقع بعضها فى القرون الخمسة الهجرية الأولى ، ثم يتأجل أو يتأخير وقوع البعض حتى نهاية القرن الحادى عشر الذى عاصره البرزخى وكذلك حتى نهاية القرن الرابع عشر الذى نعاصره نحن الآن ومعلوم أن الآثار كثرت فى إثبات ان الآيات كخزائن منظومات فى سلك، إذا انقطع تساقطت منه تبعاً بحيث لا يكون بين بعضها والآخر فترات زمنية طويلة .

د - لم يدرج البرزخى الخسوف ضمن الاشارات الكبرى كما انه لم يفرق فى هذه القسم بين الآيات والاشراط او العلامات، ومع ان حديث الرسول ﷺ لم يطلق على هذه العشرة سوى لفظ الآيات ومنها الخسوف ، فإذا بالبرزخى يدخل فى هذا القسم من الاشارات ما ليس من الآيات ، كما انه ادخل فى غير هذا القسم الخسوف وهى من الآيات.

هـ - ونتيجة لإسقاط الخسوف من الآيات عهد البرزخى قد رتب الآيات السبع الباقيات كالتالى :

٤- نزول المسيح عليه السلام

٣- الدجال.

٦- طلوع الشمس من مغربها.

٥- يأجوج ومأجوج

٨- الدخان

٧- الدابة

٩- النار التى تخرج من قعر عدن

وهو بلاشك موفق بالنسبة لترتيب هذه الآيات اكثر من غيره من العلماء السابقين، عليه كما رأينا وكما سنرى تفصيلاً، ولو لم يغفل وضع الخسوف معها لكان له سبق الوصول إلى الترتيب الذى ترجع صحته عندى فى الجزء الاول من هذا الكتاب

و- يلزم القارئ لهذا القسم من كتاب البرزنجي بعض التردد والاضطرابات حيال ترتيب العلامات العظمى المصاحبة والمتخللة للآيات وهو ما وجلته عند كل السابقين عليه، من هذا مثلاً: أنه جعل رفع القرآن الكريم من الصدور والمصاحف بعد قبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة وهذا قول متناقض لأن الصدور الحاملة للقرآن الكريم صدور مؤمنين وبالتالي لا يبقى صدر بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين حافظاً للقرآن كما لا يبقى قرآن في المصاحف بعد قبضهم حيث لا يتنفع به أحد من الكافرين.

ولكن أياً كانت الملاحظات على خطة البرزنجي في كتابه، فمن حقه علينا أن نقول أنها أفضل خطة للأشراط حتى عصره وأنه رحمه الله تعالى قد صدق عندما قال عنها، « وهذا ترتيب لم أره لغيري، ولعله أقرب إلى الضبط واتفق للعوام أن شاء الله تعالى » وأشهد أنه كما قال بإذن الله تعالى.

بل ربما صح القول أنه لم يكتب بعد البرزنجي في الأشراط أحداً ولا وتأثر بخطة غير المسبوقه ، وأثره واضح في المعاصرين كما سنرى عندهم بإذن الله تعالى.

الفصل السادس

ترتيب السفاريني للأشراط في كتابه لوامع الأنوار البهية

٣٦- ترتيب السفاريني للأشراط في كتابه لوامع الأنوار

(٣٦) خطة العلامة محمد سالم السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية.

هاصر السفاريني رحمه الله القرن الثاني عشر الهجري حيث توفي بنابلس عام ١١٨٨ هـ، ومن ثم يكون قد استفاد من الشرف البرزنجي ومن سبقوه من العلماء الذين كتبوا في هذا العلم، ويعتبر كتابه «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضئية في عقيدة الفرقة المرضية»، سفرأ ضخماً بحث في الجزء الأول منه جميع مسائل التوحيد الرئيسية وعرض فيها لأقوال الفرق المخالفة لعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة وتصدى للرد عليها لبيان زيفها ومواضع الإنحرافات فيها.

وفي الجزء الثاني تناول بعض السمعيات التي تختص باليوم الآخر والموت والبرزخ وانتهى إلى عقد باب خاص بأشراط الساعة عرض فيه للأقسام الثلاثة حسب خطة الشرف البرزنجي.

أ - ما قد مضى وانقضى.

ب - ما ظهر واستمر.

ج - العلامات الكبرى

وقد اختصر القسمين الأول والثاني في بضع صفحات ثم فصل تفصيلاً دقيقاً في القسم الثالث في قرابة الثمانون صفحة حتى يحق لنا أن نعدل عنوان هذا الباب عنده ليكون في أشراط الساعة الكبرى بدلاً من العنوان الحالي وهو في أشراط الساعة، لأن الأشراط ما قبل الكبرى لم تكن عنده إلا كتمهيد لموضوع الأشراط الكبرى.

ومع أن السفاريني قد بدأ الأشراط الكبرى بأحاديث المهدي على الفور من غير أن يقدم الترتيب الذي سيتبعه في عرض الأشراط الكبرى والآيات إلا أنه يفاجئنا في منتصف الباب تقريباً بعد الكلام عن طلوع الشمس من مغربها وهي العلامة الثامنة عنده بعقد مبحث صغير عن ترتيب الآيات، وكان الأجدر أن يكون هذا المبحث في أول الفصل، إذ يتضمن هذا المبحث خطته في عرض الآيات والأشراط الكبرى قال السفاريني: وقال الحلبي من الشافعية: أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم طلوع الشمس من مغربها.

قلت: (١) والذي يظهر، والله أعلم، أن أول الآيات خروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج أبجوج وأجوج ثم هدم الكعبة ثم الدخان ثم ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس من مغربها، ويحتمل أن طلوع الشمس متقدم على رفع القرآن وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها في يومها أو قريبا منها، وهذا هو النسق الذي مشينا عليه واخترناه والله أعلم، وأما خروج السفينتين فإنه وإن كان قبل خروج المهدي إلا أنه لم يعد خروجه آية وإنما هو علامة لخروج المهدي والله أعلم (٢).

(٣٧) ترتيب السفارين للإمارات والآيات التي يطلق عليها الكبرى حسب حدوثها في الزمان،

أما ترتيب الأشراف عنده، فقد اجتهد رحمه الله تعالى ليقدم لنا الأشراف والآيات متسلسلة من أول العلامات الكبرى إلى آخرها التي تقوم بعدها الساعة، وهي عنده كالتالي :

١- ما يسبق المهدي من علامات وفتن هي

أ- خروج السفينتين ويعاصره الأبقع والأصهب والأعرج الكندي

ب- خروج الحارث والمنصور، وذكر شعيب ابن صالح

٢- العلامة الأولى المهدي: اسمه واسم أبيه وسبب تسميته بالمهدي ونسبه وحليته وصفته وسيرته وبيعته وما يتصل بها ومدة ملكه.

٣- العلامة الثانية وهي الدجال

أ- مجاء في صفته وقول البعض أنه شيطان لا إنسان

ب- عظم فتنته ومدة بقائه وطول بعض إقامه.

(١) القائل هو السفاريني انظر لوائح الأنوار ج ٢ ص ١٤١

(٢) السفاريني / لوائح الأنوار ج ٢ ص ١٤٢

أنا استخدم مصطلح الكبرى هنا التزاما بأمانة مرض ملهه، وإن كنت لا أوافق عليه حسب ما فصلته من قبل تحت عنوان المصطلحات الأربعة. د. الدسوقي.

ج - جنة الدجال وناره، هل حقيقة ام تخيل؟ ١٩

د - المؤمن الذى يقتله الدجال.

٤- العلامة الثالثة وهى نزول عيسى عليه السلام.

أ - الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة والإجماع.

ب - حليته وسيرته.

ج - وقت نزوله ومحلّه وما يجرى على يديه

د - قتله للدجال وقتل المسلمين لأتباعه من اليهود

٥- العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج

أ - إثبات وجودهم وخروجهم بالكتاب والسنة

ب - اشتقاق الاسمين، وإثبات نسبهم وقبائلهم.

ج - سبب خروجهم وإهلاكهم

د - هلاكهم

٦- العلامة الخامسة هدم الكعبة

٧- العلامة السادسة الدخان

٨- العلامة السابعة : رفع القرآن

٩- العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها.

١٠- العلامة التاسعة: دابة الأرض.

١١- العلامة العاشرة: النار التى تخرج من قعر عدن

وبالرغم من أن السقايى من العلامات المعاصرة للمهدى إلا أن السفارينى لم يدرجه من العلامات او الآيات الكبرى، معللاً مسلكه هذا بأنه ليس من الآيات وإنما هو من علامات خروج المهدي.

وما يمكن ملاحظته على خطة السفاريني مايلي:

١- خلط السفاريني بين الآيات العشر التي تسبق الساعة مباشرة وبين العلامات فلم يفرق بين مفهوم كل منهما، وهو أمر يورث اللبس وهذا ما حدث عنده وعند من جاءوا بعده، وبالرغم من أن رسول الله ﷺ أفرد للآيات العشر حديثاً، ولم يطلق اسم الآية إلا عليها، بينما ذكر ماسوى هذا من العلامات تحت اسم الأشراف، ومن ثم فقد وجب التمييز بين مفهوم الآية ومفهوم الشرط أو العلامة كما وضحتُ هذا في الباب الأول.

٢- أدخل السفاريني المهدى في الآيات، واعتبره واحداً منها، مع أن الروايات لم تذكره منها إذ جاءت فيها جميعاً على سبيل الإحصاء عشر فقط وليس فيها المهدى، وأدخل السفاريني أيضاً فيها هدم الكعبة ورفع القرآن الكريم ومن ثم ترتيبه للعلامات العشر قد اشتمل على ثلاث علامات ليست من الآيات، ومع ملاحظة أنه توقف عند آخرها وهي النار التي تخرج من قعر عدن، وهي في حديث الآيات العشرة والآخرة.

٣- اغفل السفاريني الخسوف الثلاثة الواردة بأحاديث الآيات، وأحل محلها العلامات الثلاث السابق ذكرها، فانضبط العدد وجاءت النار رقم (١٠) في العلامات الكبرى، كما أطلق عليها، وعلى هذا فقد اعتبر السفاريني هذه الخسوف من العلامات التي انقضت، ومن ثم فهي ليست من الكبرى عنده، هذا خطأ وقع فيه كما وقع فيه البرزنجي من قبل، لأن هذه الخسوف هي من أحداث القيامة للمصاحبة لزلزلة الساعة، كما وضحت من قبل في الجزء الأول.

٤- لم يورد السفاريني من العلامات الكبرى: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ورفع العلم بقبض العلماء، والملحمة، وفتح القسطنطينية مرة ثانية، وفتح رومية. هذه جميعاً من العلامات الكبرى التي نصت عليها كثير من الأحاديث وهي مصاحبة للمهدى أو للمهدى المهدوي، وهو لم يوردها لأنها ليست من الآيات بالرغم من أنه أورد المهدى الذي تحدث في عهده هذه الأحداث وهو ليس من الآيات، ولعله رحمه الله توخى ذلك لضبط العلامات إحصائياً فلا تزيد عن العشر. وهذا كله

نتيجة الخلط بين مفهوم الآية ومفهوم الشرط والعلامة، وعدم التمييز بين كل منها.
ومن ثم يمكن القول ببناء على هذه الملاحظات ان الآيات التى هى خزرات فى سلك تتوالى إذا انتقض ، كما وصفها الحديث الصحيح، هى جميعا من العلامات العظمى، وإن لم تكن كل العلامات العظمى، إذا كان فهما للعلامات العظمى انها التى تحدث بين يدي الساعة والمباشرة لها.

فالخسوف الثلاثة إذن هى من العلامات العظمى، وما يقع بين يدي الساعة، لم تقع من قبل، ومن . . . فهى إما أن تكون قبل المهدي مباشرة، او معاصرة له، أو بعده مباشرة ، أو قد تكون بين الآيات السبع الأخرى، فمن الخطأ إذن تصنيفها ضمن العلامات الصغرى التى انتقضت من قبل فى عصر الخلافة العباسية أو ما بعدها.

لاشك ان المهدي من العلامات العظمى، بدليل معاصرته للرجال ومعاصرته ايضا لنزول المسيح عليه السلام، وكل منهما من الآيات من ثم فهو عندى من الأمارات.

ومن ثم فإنه يصح استنباط العلماء القائل بأن السفارنى من العلامات العظمى أو الكبرى، مع انه ليس من الآيات، وذلك لمعاصرته للمهدي، لكن السفارنى رحمه الله تعالى أصر على أن الكبرى عشر فقط: ثلاث علامات وسبع آيات وهذا مما أورث اللبس والخلط بين الآيات والعلامات عند العلماء من بعده، وعقد مسألة ترتيب وتعيين زمان الخسوف وموضع هذه الآيات الثلاث بين الآيات العشر.

لذا يمكن القول ان هذا الترتيب الذى وضعه السفارنى للأشراط الكبرى إنما هو مجرد نقل عن البرزنجي مع الاختصار والحذف

وليس للسفارنى من اجتهاد سوى اختيار مصطلح العلامات الكبرى متحاشيا لفظ الأشراط، كما انه لم يعتبرهذه العشر هى الآيات، وإن كان أغلبها من الآيات .

ولو توقف رحمه الله تعالى قليلا للتمييز بين الآية والشرط، واستخدام كل واحد منهما حسب مفهوم محدد له ، لما وقع فى هذا الخطأ، ولما وجد نفسه مضطرا لاستخدام لفظ «العلامة» بدلا من «الشرط والآية» وهما اللفظان الواردان فى

الكتاب والسنة، ولكن يعمل هذا كله ويسرره عنده ويصبح عذراً للسفاريسنى ان موضوع الاشراف في كتابه الكبير ليس سوى فصلا من باب ضمن ابواب كثيرة تضم فصولا متعددة رحمه الله تعالى وأثابه على اجتهاده ورحمنا معه وأثابنا معه وغفر لنا زلاتنا العلمية وخطايانا السلوكية وكلاهما يستحيل ان ينجو اى عالم او باحث من الوقوع فيهما لما كتبه الله تعالى على ابن آدم، إذ خلقه خطاءً.

ولكن نحمد الله بنعمة الله وفضله على أن أنصّه هنا الى ان التميز بين المصطلحات الاربعة: الشرط والعلامة والامارة والآية كما وردت في هذا الجزء الذى بين يدي القارئ وأيضا ما جاء عن الآيات في الجزء الأول، كل هذا يرفع اللبس حول ترتيب هذه الأحداث ، هو مما لم يسبقنى أحد من العلماء إليه، وما ذكرته إلا نحمدنا بنعمته على التى خصّني بها سبحانه كما امرنا عز وجل بقوله تعالى: ﴿أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ﴿فله الحمد والشكر سبحانه.

الفصل السابع

كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما
أخبر به سيد البرية لرائد علم أشراف
الساعة المعاصر أبو الفيز أحمد بن محمد
الحمديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى

٣٨ - كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية
للغماري.

٣٩ - أهداف الشيخ الغماري من تصنيف كتاب المطابقة.

(٣٨) كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية للغمارى.

توفى الشيخ الغمارى رحمه الله فى أوائل التسعينيات الميلادية من هذا القرن، ولا شك عندى أنه - لا غيره - رائد علم أشراف الساعة فى هذا العصر، بكتابه المذكور أعلاه، وبالرغم من أهمية هذا الكتاب القصوى فى مجال علم أشراف الساعة إلا أنه لم يطبع تقريباً إلا طبعة واحدة منذ أمد طويل يدل على هذا الورق الأصفر وغلاف الكتاب وطريقة إخراجه وقامت بنشره دار الرشيد الحديثة بالدار البيضاء، مع أنه مطبوع بليسان، هذا كله يدل على أن الكتاب طبع طبعة واحدة فى الخمسينيات أو الستينيات من هذا القرن الميلادى على الأكثر.

ركنت قد سمعت من بعض الأساتذة الزملاء بجامعة الملك سعود وأم القرى عن هذا الكتاب وما تضمنته صفحاته من مفاهيم وتفسيرات رائدة وجديدة سواء منها ما يختص ببعض آى الذكر الحكيم عن أشراف الساعة أو تلك التى تخص كثيراً من الأحاديث النبوية الشريفة عنها، ومع البحث والسؤال عنه كثيراً لم نعثر عليه إلا بالدار البيضاء، ويقع الكتاب فى أكثر من أربعين ومائة صفحة من القطع المتوسط.

ويتفرد المصنف رحمه الله تعالى بكتابه هذا عن جميع الذين سبقوه والذين صنفوا بعده فى أشراف الساعة من حيث الهدف من التصنيف والخطوة والأسلوب، وإن كان يتفق مع كتب الأقدمين فى الفتن والأشراط من حيث المنهج لأن الشيخ رحمه الله تعالى من علماء الحديث المعاصرين، بل ويشهد له كتابه هذا أنه من الحفاظ للمجتهدين الملهمين، فهو من ناحية لم يتأثر فى خطة كتابه بخطوط وتصنيفات العلماء السابقين الذين عرضنا لمصنفاتهم ابتداءً من نعيم بن حماد وانتهاءً بالسفارينى رحمهم الله تعالى جميعاً، فلم يجعل الغمارى رحمه الله فصول الكتاب بحسب ما شاع بين العلماء من تصنيف للأشراط البعيدة والقريبة، وذكر شخصيات الفتن فى فصول خاصة كالسفیانى والدجال وأجوج وأجوج وغير ذلك مما علمناه من العروض السابقة لمصنفاتهم وخططهم، ولعل ما حدا بالشيخ الغمارى رحمه الله

تعالى إلى التفرد بخطة خاصة لم يسبقه أحد إليها كما لم يتبعه فيها أحد ممن كتبوا بعده في الأشراف في أيامنا هذه، أقول إن الذى حدا به إلى هذا هو الهدف الذى توخاه رحمه الله تعالى من مصفته.

(٣٩) أهداف الشيخ القمارى من تصنيف كتاب المطابقة.

لقد كان للطور التقنى والصناعى والعلمى فى العصر الحديث وقع شديد على نفوس الناس، وهذا التطور والتحول الحضارى الذى أخذ يتسارع بشكل مذهل مع أوائل القرن العشرين للميلادى، قلم يتصف هذا القرن حتى ظهرت الاختراعات فى الآلات والأجهزة التى تغطى جميع مناحى الحياة فى مجال الاتصالات والمواصلات وآلات الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والإدارة وأسلحة الحرب فى البر والبحر والجو وعمارة المدن من شق الطرق والأنفاق بنسف الجبال وإزالتها فاستحدث الإنسان فى هذه المجالات جميعا ما أذهل المعاصرين وأثار عجبهم، وما جعلهم على يقين بأن ما حدث يصعب بل يستحيل أن يصدقه أهل الأجيال السابقة، ومن ثم جرى على لسان المؤمنين سؤال عن وجود أخبار هذه المعجائب فى القرآن الكريم والسنة الشريفة، خاصة أنه قد ورد أن فيهما نبأ من قبلنا وخبر من بعنا إلى قيام الساعة.

لقد تساءل كثير من المسلمين: ألم يخبرنا سيد البرية عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور الغريبة العجيبة التى تحدث، وصارت واقعا معاشا ولم يكن أحد من السابقين يتصور وقوعها أو يصدق بحدوثها لو أخبر بها؟.

وكما أخبر الشيخ القمارى رحمه الله تعالى عن نفسه إذ كان قد تلقى هذا السؤال كلما انتقل من مصر إلى مصر آخر من أمصار الأمة الإسلامية، فسألوه عن هذا فى المغرب وفى مصر وفى الشام وفى الحجاز، ومن ثم دفعه هذا إلى مراجعة كتب السنن بحثا عن إجابة لهذا التساؤل فى أحاديث المصطفى الخاتم ﷺ فإذا به يقابجا بالأخبار الكثيرة فى الفتن التى تحدث: إن صراحة وإن ضمنا أو إشارة، عن كل ما جرى من اختراعات، بل يقابجا بحديث رسول الله ﷺ عن الأمور العظام التى ستحدث فى آخر الزمان بين يدي الساعة، وأنها ستكون غريبة على الناس، حتى يتساءل المسلمون حيثئذ: هل حدث نبيكم ﷺ عن هذه الأمور فيما حدث عن أشراف الساعة، وعن أنباء المستقبل؟.

فأورد الشيخ الغماري رحمه الله ما رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث سمرة أن النبي ﷺ قال: «سترون قبل أن تقوم الساعة أشياء مستكرونها عظاما تقولون هل كنا حدثنا بهذا، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واصلموا أنها أوائل الساعة»^(١).

كما ذكر رواية لأحمد في حديث طويل عن الدجال جاء قوله ﷺ: «ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفالم شأنها في نفوسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟»^(٢).

قال الشيخ الغماري تعقيباً على هذين الخبرين: «فهكذا والله كنت أسأل في المجالس فيقال لي عند ذكر هذه للمخترعات: هل أخبر النبي ﷺ بهذه العجائب؟ أو هل ورد في الأحاديث النبوية ما يشير إليها؟ فأجيب بما في علمي من ذلك»^(٣).

ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى فآلف الكتاب لتحقيق الهدف الذي يعبر عنه عنوانه بدقة وهو «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية».

فجعل عنوان الموضوع الأول من مواضيع المطابقة هو إخباره ﷺ بظهور «بابور السكة الحديد والأطوميل وما في معناهما»^(٤).

فيتحدث في هذا الفصل عن وسائل الركوب الجماعية ثم وسائل الركوب الفردية ويذكر الآيات الكريمة المشيرة إلى وسائل المواصلات الآلية الحديثة ثم يفسرها بما ورد من أحاديث عن رسول الله ﷺ في نفس الموضوع فلا يدع مجالاً للريب أو الشك أو أدنى احتمال لرفض تفسيره بالرغم من مخالفته لما فسر به المفسرون القدماء هذه الآيات.

وهذا هو منهجه في معالجة مواضيع الكتاب إذ يبذل جهده ويقدم من النصوص والاستنباطات ما يؤكد به المطابقة بين ما أخبرت به السنة وبين الواقع البشري المعاش في هذا العصر. فذكر قوله تعالى: ﴿وَأَيُّ نُهُم أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي

(١) المطابقة ص ٥.

(٢) نفس المصدر ص ٦.

(٣) نفس المصدر والمصفحة.

(٤) المطابقة ص ٩.

أَتْلُكَ الْمَشْحُونُ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (١). ويرفض تفسير القدماء الذين فسروا قوله تعالى: ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ بالإبل وهو يعذرهم لأنه لم يكن في زمانهم ما يشبه الفلك في حمل الركاب والبضائع سوى الإبل، وهو يقطع بطلان القول بأنها الإبل، ويؤكد بأن المثل المقصود في الآية هو السكة الحديد والحافلات والطائرات.

ويستدل على هذا بقول ابن عباس والحسن والضحاك: «وخلقنا لهم سفناً أمثال تلك السفن يركبونها» (٢). ثم ذكر قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣). أى من جنس المخلوقات للركوب والزينة وهى كما ذكرها الشيخ الغمارى رحمه الله: أنواع العَجَل والعربات من يسكيتها وأوطمبيل وغيرهما (٤).

آية سورة يس فى وسائل الركوب الجماعية، وهذه الآية فى وسائل الركوب الفردية.

ويستدل أيضاً على هذا كله بقوله تعالى فى أشرط الساعة: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ (٥)، ولأن العشار هى الإبل التى بلغت عشرة أشهر وتصلح للسفر عليها، وقد تم تعطيلها عن الركوب بعد اختراع وسائل الركوب الفردية منها، ويؤكد الشيخ رحمه الله تفسيره هذا بقول الرسول ﷺ فى نفس المعنى: «والله لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتركن القلاص فلا يسعى عليها»، والقلاص جمع قلوص بفتح القاف وهى من الإبل كالفتاة من النساء (٦).

فهذا الجزء الأخير من الحديث الشريف يفسر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ بترك استخدامها فى السفر وحمل البضائع، وهو ما حدث بعد اختراع وسائل الركوب الحديثة.

وهكذا يستطرد الشيخ فى كتابه تحقيقاً للمطابقة بين نصوص الوحي الحاملة لأخبار المستقبل وأشرط الساعة وبين ما قد تحقق فعلاً من هذه الأخبار.

(٢) المطابقة ص ٧.

(٤) المطابقة ص ٧.

(٦) نفس المصدر والصفحة.

(١) يس آية ٤١.

(٣) النحل آية ٨.

(٥) التكوين آية ٤.

لكن الهدف الذى يسعى إليه الشيخ من كتابه ليس هو المطابقة فحسب، وإن كانت المطابقة هدفاً يتحقق به اليقين فى صدق النبوة المحمدية، ومن ثم زيادة إيمان المسلم، وهذا من أعظم وأجل الأهداف التى ينبغى للعالم المصنف أن يسعى إليها، إذ لا يلبث القارىء فى كتاب المطابقة أن يشعر بأن صاحبه رحمه الله تعالى يجعل المطابقة وسيلة لتحقيق هدف آخر له خطورته العظمى فى حياة الناس بعمامة والأمة الإسلامية بخاصة، هذا الهدف هو البرهنة بما لا يدع مجالاً للشك عند القارىء بأن البشرية تعيش فى آخر الزمان^(١).

فهذا الحديث الشريف عن تعطيل القلاص أو العشار يربط بوضوح وجلاء بين زمن نزول المسيح عليه السلام وبين وجود وسائل المواصلات الحديثة، ومن ثم قرر الشيخ أن البشرية قد دخلت عصر الأشراف الكبرى بهذه المخترعات الحديثة، وأن الأمة الإسلامية على وشك الدخول فى عصر المهنى والدجال ونزول المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويؤكد الشيخ الغمارى هذه النتيجة بما يورده من الآثار التى تفيد أن المسيح الدجال لعنه الله تعالى يستخدم السيارات والطائرات والوسائل الحديثة إذ ثبت فى الروايات الصحيحة أنه يطوى الأرض فى أربعين يوماً ويطوف الأرض على دابة وأن سرعته كالقيث استدبرته الريح وهذا إشارة إلى الطائرة التى تسبق الريح وتحملة خلفها.

ويورد الشيخ أيضاً الأحاديث الواردة فى المهدي وتدل على أنه يذهب من مكة إلى المدينة، ثم يعود إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى مكة، خلال الفترة من انتهاء الحج فى منتصف ذى الحجة حتى ليلة عاشوراء حيث يبايع عند المقام، الأمر الذى اعتبره السابقون منكراً للعجز الإبل عن قطع هذه المسافة ذهاباً وإياباً بين الحرمين ثلاث مرات، خلال خمسة وعشرين يوماً، لكنه أصبح الآن بالسيارة أو بالطائرة ميسوراً فى ساعات أو أيام قليلة ويستتب فى هذا الخبر نتجتان:

الأولى: أن زمن ظهور المهدي قد قرب وأن أوانه بعد اختراع وسائل المواصلات الحديثة.

(١) ولا بدحسب فى قولى هذا تتصدق بعض المتعالمين (الهوة) الذين يحارلون إبطال هذا القول بالقول أن نهاية الدنيا وآخر الزمان بدأ منذ بعث المصطفى الخاتم ﷺ.

الثانية: أنه لا غبار على متن هذه الأحاديث وما في معناها التي تحمل أخباراً حكم عليها السابقون من العلماء بأنها منكرة لاختلافها مع ما كانت عليه أساليب معيشتهم وصيغة حضارتهم، وأنه كان من الخطأ الحكم على الحديث الذي صحح أو حسن سند بالضعف، لأنه يخبر عن أمور منكورة في زمن هؤلاء السابقين، وكان الأولى بهم ما دام الحديث صحيحاً سنداً أن يفوضوا أمر هذه الأخبار إلى الله تعالى.

ولو ربط السابقون بين حديث رسول الله ﷺ الذي قال فيه: «سترون قبل أن تقوم الساعة أشياء ستكرونها عظيماً...»، إلى آخر الحديث وبين هذه الآثار التي أنكروها، لعلوا أن هذه الأخبار المنكرة ستكون بإذن الله تعالى وقدره معتادة، ولما رفضوا بذلك هذه الأخبار التي حدث بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.

لقد فسر الشيخ رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية الشريفة عن زى الأرض زياً، أى انضمام بعضها إلى بعض، بأن هذا قد تم بعصر السرعة وتقدم وسائل المواصلات، وكذلك الأخبار الكثيرة عن تقارب الزمان وتقارب الأسواق إذ هي إشارة أو كناية عن تقدم وسائل الاتصال الحديثة والمعاصرة من برق وهاتف وتلكس.

وقدم الشيخ من النصوص ما تتضمن إشارات واضحة إلى أجهزة الصوت الحديثة مثل الميكروفون وجهاز التسجيل والراديو.

وفسر قول الله عز وجل ﴿.... وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ بحشرها في أقباص حدائق الحيوان، وفسر قوله تعالى: ﴿.... وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ بأنها آبار البترول الكائنة في باطن الأرض بحاراً ممتدة، وتسجيرها أو حرقها داخل الأنران في المصانع في محركات القطارات والسيارات والمكينات وجميع الآلات والأجهزة التي تدور بمشتقات البترول.

وفسر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ بأنه قد حدث في هذا العصر إذ NSFها الإنسان بالديناميت ثم حملها بالسيارات إلى خارج المدن وذلك لشق الطرق ونقب الأنفاق داخل الجبال.

ويؤكد الشيخ الغمارى صحة تفسيره هذا بقوله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى

تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها وحتى تزول الجبال عن أماكنها»^(١).

ففى هذه الرواية لهذا الحديث هذه الزيادة إذ من أعظم الأمور التى يصعب على غير أهل العصر أن يصدقها أن ينقل الإنسان الجبل ويحمله بعيدا عن مكانه.

كما يفسر الشيخ الغمارى أيضا قوله تعالى فى شرط آخر من أشراف الساعة الكبرى ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ بأن هذا الشرط قد تم وحدث الآن وانكدرت النجوم فلم يعد الناس فى المدينة المضاة بالمصابيح الكهربائية الساطعة قادرين على رؤية النجوم، فقد انكدر ضوءها بسبب الإشعاعات الصادرة من مصابيح المدينة.

كما فسر الخبير الوارد عن مخاريق الدجال بقوله: للسماء أمطرى فتمطر، وللأرض انبتى فتبت بأنه قد حدث بالمطر الصناعى وبالتقدم التقنى الزراعى.

وهكذا يضى الشيخ الغمارى فى تقديم الأحاديث التى تحمل الإشارة الصريحة إلى بعض المخترعات العصرية كما يقدم الروايات التى تشير إليها أو يستنبط منها حدوث هذه المخترعات باعتبار أنها من الامارات التى بين يدي الساعة .:

ثم ينتقل إلى المرويات الدالة على الأحوال الخلقية والدينية المنهارة مثل إخباره بـ﴿بغنيان النساء﴾^(٢)، وخروجهن سافرات عاريات^(٣) والمجاهرين مع الرجال فى الدكاكين وهو شائع الآن.

كذلك ذكر الروايات المخيرة عن كثرة الشرط لاعتماد الحكام على الشرطة فى زمن حكم الجبابرة، ثم انتقل إلى المرويات التى نبأت عن الأحوال السياسية والدولية للامة، ويدلل على مطابقتها لما عليه هذه الأحوال^(٤).

كذلك عقد الشيخ الغمارى فى كتابه فصلا للآثار الواردة التى تتحدث عن قيام دولة إسرائيل بمساعدة الأمم والشعوب الأخرى تحقيقا لقوله تعالى: ﴿... إِنْ أَحْبَبَ مِنَ اللَّهِ وَحِبْلَ مِنَ النَّاسِ﴾ وذكر أخبار تدل على قتال أهل مصر وأهل سوريا لليهود إشارة إلى حروب عام ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، ١٩٧٣.

(١) المطابقة ص ٨.

(٢) المطابقة ص ٤٠.

(٣) نفس المصدر ص ٤٢.

(٤) نفس المصدر ص ٥٠.

ثم بعد ذلك عقد فصلاً للمرويات التي أثبتت عن التغير الذي أصاب الأمة في العادات، مثل تركهم للعمائم وذكر الأثر الوارد الذي قرن بين ترك الأمة للعمامة وضياح عزة الأمة وقوتها، وهو قول الرسول ﷺ: «العمائم تيجان العرب فإذا وضعوها وضعوا عزهم»، وقد فعل المسلمون والعرب ذلك تقليداً أعمى للفرجة المستعمرين فكان من علامات ضياح العقوبدويان شخصية العربي الإسلامية في الشخصية الغربية، وليس أكثر هواناً للمرأة من ذويان شخصيته في غيره فما بالك إذا كان ذلك تقليداً لعدوه الكافر.

ثم عقد فصلاً لذكر المرويات التي تنهى بإشاعة الزنا والمجاهرة به وعدم الحياء من مزاولته والإعلان عن ذلك كما جاء في حديث رسول الله: «... فلا يستحي يومئذ من الزنا...» (١).

كذلك تعرض الشيخ للتغير الذي حدث في النظام التربوي الإسلامي وقلدت فيه الأمة أهل الغرب وذكر المرويات التي نابت بهذا. ويستمر الشيخ في عرض الفصول التي حاول خلالها المطابقة بين ما نابت به النصوص وبين أحوال وأخلاق وأنظمة طرأت على حياة الأمة الإسلامية وحدثت كما نأ بها رسول الله ﷺ.

كل هذا ليثبت أن البشرية دخلت عهد الأشراف العظيم، وأن الآيات العشر ستحدث بين يوم وآخر، وقد سجل هذا بالعبارة الصريحة بقوله: «وبهذا يعلم أن الساعة قريبة جداً، ولأن ظهور أشرافها الكبرى كالمهدي وعيسى عليهما السلام متظر من يوم لآخر» (٢).

فالإنسان إذن يعيش الآن فجر عصر الآيات العشر، هذه الدعوى التي أعلنها الشيخ الفعاري من أخطر وأهم ما يمكن أن يتلقاه المسلم من أخبار، بل هو أخطر وأهم خبر تلقته الأمة بعد خبر وفاة رسول الله ﷺ، ولم يسبق الفعاري رحمه الله تعالى أحد من العلماء الذين صفوا أو كتبوا في أشراف الساعة إلى هذا الزعم الخطير، أو إلى إعلان هذا النبأ العظيم، كذلك لم يبرز هذا النبأ أحد بعده نقلاً عنه وتأييداً له وتصديقاً لدعواه.

(٢) المطابقة ص ٦٠ .

(١) المطابقة ص ٥٧ .

بل العجب كل العجب أن خبر هذه الدعوة لم ينتشر، وأن زعم الشيخ الغماري لم يجد من الشيوع والتأثير في أوساط العلماء والمؤمنين ما يستحقه، بالرغم من أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أكد دعواه بكل صفحة، بل وبكل سطر، وكل كلمة في كتابه، حتى أن القارئ المسلم المؤمن بنصوص الوحي قرأنا وسنة ليزداد قناعة وتصديقاً لهذه الدعوى مع قراءة الكتاب وصفحاته، فيسلم معه بأن الدنيا قد آذنت بانتهاء وأن الأشرار الصغرى والوسطى قد تمت، وأن عصر الإمارات القريبة قد بدأ وأتينا نعيش أوائل الساعة.

لذلك كله استحق الغماري أن يكون رائدًا في علم الأشرار المعاصر بخلاف الكتب السابقة عليه، وبخلاف الكتب اللاحقة له، تلك التي ذكرت الرويات دون محاولة المطابقة بين ما أثبت به من أحداث وأحوال وبين واقع البشرية الحديث والمعاصر، ومن حاولوا عقد بعضاً من هذه المطابقة ممن جاءوا بعده، كانوا ناقلين عنه مقلدين، ولم يعلنوا دعوى بدء عصر الأشرار، وأوائل الساعة صراحة كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى.

ومن ثم تتضمن جميع الكتب والمؤلفات والأسفار التي كتبت عن الأشرار في هذا العصر أمام كتاب الشيخ الغماري. رحم الله تعالى الشيخ الغماري رحمة واسعة لريادته لعلم الأشرار المعاصر، ولاعتباره أول من كتب منبهاً إلى قرب دخول عصر المهدي والدجال وتزول المسيح عليه السلام، ومعلناً بدء عصر الأشرار الكبرى ومجيء أوائل الساعة، ومنذراً بقرب انتهاء أجل البشرية، وأى نذير أخطر من هذا النذير؟

ولكن بالرغم من عظمة النبأ الذي ألقاه إلى الأمة، ووضوح الدعوى التي أعلنها، وقوة الأدلة التي قدمها، إلا أن القليل جداً من المسلمين هم الذين انتفعوا بكتابه الرائد، إذ لم يكتب لكتابه الشيوع والانتشار، وبما لأن قوى الشر والطغيان وحزب الباطل عملوا على حصر الكتاب وحجسه في أضيق الحدود، كما هو ديدنهم دائماً حيال ما يخص نشر الحق وبيانه وتبليغه صدقاً منهم عن دين الله عز وجل.

وسترى بعد مدى الأثر الذي أحدثه كتاب الشيخ رحمه الله تعالى فيمن كتبوا عن الأشرار من بعده.

الفصل الثامن

كتاب الشيخ جمود بن عبد الله
التويجري «إتحاف الجماعة بما جاء
في الفتن والملاحم وأشرار الساعة»

٤٠ - خطة الشيخ التويجري في كتابه.

٤١ - ترتيب الامارات والآيات عند التويجري.

٤٢ - تأثر الشيخ التويجري بالشيخ الغماري رحمهما الله في بعض
المطابقات.

(٤٠) خطة الشيخ حمود بن عبد الله التويجى فى كتابه.

الشيخ حمود بن عبد الله التويجى رحمه الله من العلماء السعوديين المعاصرين، ولد رحمه الله تعالى عام ١٣٣٤ هـ وتوفى عام ١٤١٣ هـ.

ويعتبر كتابه (١) هذا سفرًا فى بابيه إذ هو من أوسع الكتب المعاصرة فى ميدانه، بل هو فى الحقيقة ثلاثة كتب:

الأول: هو كتاب الفتن.

الثاني: كتاب الملاحم.

الثالث: كتاب أشرار الساعة.

ويقع هذا السفر فى ثلاثة مجلدات شغل كتابا الفتن والملاحم المجلد الأول، واستقل كتاب أشرار الساعة بالمجلدين الثانى والثالث.

ومن ثم فإن للمجلدين الثانى والثالث من هذا الكتاب يتناولان موضوع الأشرار تفصيلاً.

وعلى هذا فإن خطة الشيخ فى هذا السفر تتميز عن خطط ومناهج السابقين بالفصل والتمييز بين الفتنة والشرط من ناحية، وبالفصل والتمييز بين الملحمة والشرط من ناحية أخرى، وهذا الفصل بين هذه الثلاثة: الفتنة، والملحمة، وشرط الساعة، ليس بالهين فهو أمر صعب، لأن هذه الثلاثة من الأمور المتداخلة إلى حد كبير سواء فى المفهوم أو فى النصوص، إذ نجد أن أكثر الملاحم من الفتن، وهى فى نفس الوقت من الأشرار، كما أن كثيراً من الأشرار فتن أيضاً.

لقد بدأ الجزء الأول من الكتاب ببعض الموضوعات المنهجية التى تعتبر من قواعد المنهج السلفي، فجعل الباب الأول فى وجوب الإيمان بما صح عن النبي ﷺ، أنه أخبر بوقوعه أى أن المؤمن الحق يصدق بوقوع كل ما أخبر النبي ﷺ أنه سيقع، وأن بعض ما أخبر به وقع خلال القرون الهجرية الماضية، وما لم يقع حتى الآن، سيقع حتماً بإذن الله تعالى، ما دام قد أخبر بوقوعه الصادق المصدوق ﷺ.

(١) الطبعة الثانية ١٤١٤ دار المعنى بالرياض.

وإن ما وقع مما أخبر به رسول الله ﷺ هو من أعلام نبوته ودليل على صدق رسالته، ودليل أيضا على أن ما أخبر به، ولم يقع بعد، سيقع بإذن الله تعالى في المستقبل، وأنه ﷺ قد أخبر بما كان وما سيكون من بعده إلى قيام الساعة.

ومن منهج السلف والمحدثين أن الآثار للمخبرة عن أشرار الساعة وأنبياء المستقبل وسائر الغيبيات أو السمعيات مقبولة ولو لم تكن متواترة لأن السلف اعتمدوا أخبار الأحاد ولم يجحد أخبار الأحاد إلا الزنادقة وأهل الأهواء وزعماء الفرق الغالية.

ويذهب في هذا الشيخ التوحيدي رحمه الله تعالى إلى حد تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل.

كما أنه يتهج في كتابه تهج المحدثين في قبول الخبر الضعيف ما دام في الصحيح ما يناظره في المعنى فيقويه.

كذلك يرى الشيخ أن مطابقة الواقع للأخبار الضعيفة يقويها ويدل على صحتها في نفس الأمر.

ويعتبر كتاب الفتن عند الشيخ رحمه الله تعالى من أوسع كتب الفتن المعاصرة ومن أحسنها تبويبا وتخطيطا، وهذا الكتاب جامع لأكثر ما جاء في كتاب الفتن السابقة ومنهج المحدثين الذي يأتي بالخبر ومصادره ويبحث في سنده من حيث القوة والضعف وأقوال أهل الجرح والتعديل في روايته.

ويمكن أن نستنبط مفهوم الفتنة عند الشيخ بأنها النزاع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين، يصل إلى حد القتال بالسلح وإراقة الدماء، وهو نفس مفهوم الشيخ الداني رحمه الله تعالى، ولذلك اشتمل كتاب الفتن على بعض الأبواب المنضمة للنصائح الواجب اتباعها أثناء للفتن وللتنذيرات من الوقوع فيها: إن بالفعل وإن بالقول، وإن بالرضى القلبي، وحتى بيع السلح، إذ يعد هذا كله اشتراكا في الفتنة.

ثم استعرض الشيخ بعض الفتن التي حدثت في عهد الصحابة ابتداء من فتنة

قتل عثمان رضى الله عنه، ثم وقعة الجمل، ثم وقعة صفين وقتل عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهما.

ثم ذكر ما جرى على يد الحسن بن على رضى الله عنهما من تسكين للفتنة حين بايع معاوية فى عام الجماعة.

ثم أورد الشيخ بعض الفتن التى حدثت فى زمن الأمويين مثل مقتل الحسين رضى الله عنه، ثم فتنة الحجاج وقتل عبدالله بن الزبير رضى الله عنه وعن أبيه.

ثم ذكر الفتن العامة التى ألت بالامة حين افرقت إلى فرق كثيرة نبأ الرسول ﷺ عنها، وأنها ستكون اثنتين وسبعين فرقة، كلها على ضلالة إلا واحدة نظل ظاهرة على الحق.

فذكر من أخبار الفرق: الخوارج والروافض والنواصب ثم القدرية والمرجئة ثم أخبار أهل الرأى والقياس، وما أخبر به النبى ﷺ عن الأئمة المضلين.

بيد أن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينس بعد ذكر هذه الأخبار التى نبأت عن الفرق الضالة فى تاريخ الامة أن يبرز ميزة الامة الإسلامية التى تنفرد بها، وهى أن الامة لا تجتمع على ضلالة فعقد لهذا بابا خاصا، أردفه بباب عن وجود طائفة ظاهرة منصورة فى الامة إلى أن يأتى أمر الله تعالى، كما أتى بالأخبار التى نبأت بيعت مجدين للامة على رأس كل قرن.

ولذكرونا خطة الشيخ هذه بخطة أبى عمرو الداتى فى كتابه «السنن الواحدة فى الفتن وغوائها والساعة وأشراطها» حيث نجد التشابه بينهما كبير، بل إن كثيراً من الأبواب والتصوص التى وردت فيها تكاد تكون متطابقة فى الكتابين وتحت عناوين متشابهة فى اللفظ أو متفقة فى المعنى.

وأهم الموافقات بين السفرين: سفر الداتى وسفر التوبجرى هو احتواء كل منهما على كتب ثلاثة رئيسية هي: الفتن، والملاحم، والساعة وأشراطها على النحو التالى:

١ - فى كتاب أبى عمرو الدانى تضمنت الأجزاء الأول والثانى والثالث مواضيع الفتن العامة ومنها والخاصة، أى التى تخص أحدانا معينة وتعتبر فى نفس الوقت من أشراط الساعة.

وكذلك الحال عند الشيخ التويجرى إذ استغرق كتاب الفتن عنده معظم صفحات المجلد الأول، وقد ضمت هذه الصفحات الطوال مواضيع عامة وخاصة عن الفتن تشابهت نصوصهما وعناوينهما فى السفرين.

٢ - شغل الدانى الجزء الرابع بأخبار الساعة وأشراتها، وهو يقع فى أقل من ثلاثمائة صفحة.

أما كتاب أشراط الساعة عند التويجرى فقد استغرق الجزء الثانى كله ويقع فى ٤٢٥ صفحة وكذا ٢٢٥ صفحة من الجزء الثالث.

أما الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى فقد خصص كتابا للملاحم لم يشغل سوى خمسين صفحة لم يجعل من بينهما ملحمة السفينى والمهدى وملحمة الدجال ويأجوج ومأجوج، إذ وضعها مع الفتن، وأهم ما جاء فى هذا الكتاب عنده ملحمة الروم وفتح قسطنطينية ورومية.

فالشيخان متفقان إذن فى الأقسام الرئيسية لسفريهما فتن وملاحم وأشرط الساعة، وهذا التقسيم عندهما كما ذكرنا من قبل ليس بالأمر السهل لأن هذه الثلاثة من الأمور التى يصعب الفصل بينها، فكثير من الفتن والملاحم هى من أشراط الساعة التى ذكرها النبى ﷺ، باعتبارها أحداثا أو أحوالا ستحدث قبل الساعة أو بين يديها.

كذلك يمكن القول إن كل ما أخبر النبى ﷺ بوقوعه بعد وفاته، هو من الأشرط سواء كان من الفتن أم لا، وسواء كان من الملاحم أم لم يكن.

وهذا التقسيم الذى وجدناه عند الدانى رحمه الله تعالى وتأثر به الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى حرهما من إمكانية أو محاولة مطابقة ترتيب المواضيع أو الفتن أو الملاحم والأحداث السابقة للساعة بحسب توقع حدوثها فى الزمان، ومن ثم

فَقَدْ أَهَمَّ الْأَهْدَافَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَسْعَى إِلَيْهَا وَيَتَوَخَّأَهَا مِنْ يَتَصَدَّى لِلْكِتَابَةِ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

إِنْ الْفَصْلَ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَهُمَا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ تَدَاخُلِهَا أَبَعْدَهُمَا عَنْ مِطَابَقَةِ الْأَخْبَارِ بِالْأَحْدَاثِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَرُزُّ وَاضِحًا وَيَنْجَاحُ وَتَوْفِيقُ عِنْدَ الشَّيْخِ الْغَمَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْكِتَابَةَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَالْفَتَى الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَالْمَلَا حَمَّ الَّتِي تَسْبِقُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُحَدِّثِينَ الْقَدَمَاءَ الَّتِي لَا تَمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ مُتَقَدِّمٍ وَمُتَأَخِّرٍ، وَلَا عَنَاءَةٍ فِيهَا لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَحْدَاثِ الْحَاضِرَةِ وَالْمُتَوَقَّعَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَبَيْنَ مَا وَرَدَ فِي نَصُوصِ الْوَحْيِ عَنِ الْأَشْرَاطِ، أَقُولُ إِنَّ الْكِتَابَةَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ الْقَدِيمِ هُوَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ جَدِيدَةً لِلْأَمَةِ فِيهَا، لِأَنَّهَا تَكَرَّرَ لَنَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَمُسَجَّلٌ وَمَطْبُوعٌ وَمُنَادُولٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا كَانَتِ الْبَشَرِيَّةُ تَعِيشُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْغَرَائِبِ وَالْمَجَانِبِ وَالْأُمُورِ الْعِظَامِ، فَإِنَّ أَهَمَّ أَهْدَافِ عِلْمِ الْأَشْرَاطِ هُوَ، بَلَا جِدَالٍ، الْمِطَابَقَةُ، الْأَمْرَ الَّذِي يَجْعَلُ كِتَابَ الْغَمَارِيِّ رَاقِدًا مُتَقَدِّمًا فِي مِيزَانِهِ عَلَى كِتَابِ الشَّيْخِ التَّوَيْجَرِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

وَالْخِلَاصَةُ أَنَّ التَّقْسِيمَ الْمَوْضُوعِيَّ الَّذِي التَّزَمَهُ الشَّيْخُ التَّوَيْجَرِيُّ فِي كِتَابِهِ، مِنْهُ مِنْ مَحَاوَلَةٍ تَخْطِيطُ كِتَابَهُ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِّ الْكَامِلِ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَخْلُ كِتَابُ الْأَشْرَاطِ الَّذِي يَقَعُ فِي مَجْلَدَيْنِ مِنْ تَرْتِيبِ مَوْضُوعِيٍّ وَتَرْتِيبِ زَمْنِيٍّ فِي أَنْ وَاحِدٍ تُمْكِنُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ذَلِكَ لِأَنَّ هَدَفَ الشَّيْخِ الْأَوَّلِ هُوَ فِيمَا يَبْدُو الرَّدُّ عَلَى مَنكَرِي بَعْضِ الْغِيَبِيَّاتِ الْإِحْدَاثِ الَّتِي نَبَأَتْ بِهَا الْأَحَادِيثُ.

فَأَفَرَدَ صَفْهُعَاتٍ طَوَالَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنكَرِي عَوْدَةِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ عَلَى يَدِ الْمُهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى مَنكَرِي الدَّجَالِ وَعَلَى مَنكَرِي نَزُولِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ يَذْهَبُ إِلَى حَدِّ تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْمُنْكَرِينَ.

أَمَّا الْجَانِبُ الْمَوْضُوعِيُّ فِي خُطَّتِهِ لِكِتَابِ الْأَشْرَاطِ فَيَسْتَمَثَلُ فِي جَمْعِ النُّصُوصِ الَّتِي تَنْبِئُ عَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عَلَى أُسَاسِ الْمَوْضُوعِ فَجَعَلَ الْأَحْوَالَ الدِّينِيَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ

وما يصيب هذه الأحوال من التغير في عدة أبواب مستتالية، مثل ما جاء في دعاة الضلالة وإقبال الدين وإدباره، وما جاء في غربة الإسلام، وما جاء في ضعف الإيمان.

ومثل ما كتبه هن بعض الأبواب في موضوعات أخلاقية مثل تضييع الأمانة أو رفع الأمانة والحياء ثم رفع الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم جمع النصوص الخاصة بالأحوال العلمية للأمة وما يصيب العلماء من فتن.

ثم انتقل إلى الأحوال الاقتصادية فعرض في عدة أبواب فتنه المال وما يصيب الناس في فتنه كأكل الحرام والربا وفشو التجارة، وإتجار النساء مع الرجال.

ثم انتقل إلى فتنه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة وما يصيب هذه العلاقة من انحرافات والإعلان عن الزنا والدعوة إليه وهو من الأشرار القريبة من الساعة والتي تحدث في آخر الزمان.

ثم انتقل إلى عرض بعض الأشرار في الجانب العمراني فأثنى بالنصوص التي تحدثت عن التناول في البنيان ونقشه وزخرفة المساجد وعمارة مكة وعمارة المدينة.

ثم عرض لأحداث متفرقة مثل ظهور معادن جديدة وحسب الفرات عن جبل من ذهب وفيضان المال وكثرة القتل وكثرة الزلازل والخسف والمسخ.

(٤١) توقيب الامارات والآيات عند التوجيهي:

١ - ذكر الحسوف الثلاثة: خسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب.

٢ - ثم المهدي وأخباره وصفاته وبيئته.

٣ - ثم القحطاني ثم الجهماء.

٤ - ثم بدأ بالكلام عن الدجال وقد استغرق موضوع الدجال في كتابه قرابة المائتي صفحة، وهذا موافق لما جاء عنه من أنه أعظم الفتن منذ آدم إلى قيام الساعة.

٥ - ثم ذكر أبواباً عن نزول المسيح عليه السلام والأخبار التي جاءت عنه في السنة.

٦ - ثم عرض أبواباً للنصوص الخاصة عن خروج **ياجوج ومأجوج** ذكر في آخرها باب في أقوال المعاصرين في **ياجوج ومأجوج** والرد عليهم.

٧ - ثم ذكر نصوص خروج الدابة.

٨ - ثم ما جاء في الدخان.

٩ - ثم ما جاء في طلوع الشمس من مغربها.

١٠ - ثم عرض باباً في رفع رؤيا النبي ﷺ في آخر الزمان.

١١ - ثم ما جاء في ترك تعظيم الكعبة المشرفة.

١٢ - ثم ما جاء في ترك الحج.

١٣ - ثم ما جاء في رفع الحجر الأسود.

١٤ - ثم ما جاء في استحلال البيت وهدم الكعبة.

١٥ - ثم ما جاء في رفع القرآن.

١٦ - ثم ما جاء في دوس الإسلام.

١٧ - ثم ما جاء في هبوب الريح الطيبة.

ثم عرض أبواباً لأشراط أخرى تنبئ عن أحوال الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة، ثم ذكر النصوص الخاصة بقيام الساعة والحساب والجنة والنار لا يهمنا هنا ذكر تفاصيلها.

ولا شك أن هذا الجزء من الأشراط قد عمد الشيخ التويعرى إلى ترتيبه بحسب وقوع أحداثه في الزمان، ليس فقط بالنسبة للآيات العشر بل كذلك بالنسبة للأشراط المعاصرة لها والتي ليست من الآيات وإنما هي مصاحبة لها فرتب الآيات كالتالي :-

١ - خسف المشرق. ٢ - خسف المغرب.

٣ - خسف جزيرة العرب. ٤ - الدجال.

٥ - نزول المسيح عليه السلام. ٦ - خروج **ياجوج ومأجوج**.

٩ - طلوع الشمس من مغربها.

أما الاشارات للمصاحبة لها فأممها المسخ والقذف والزلازل وجعلها أسبق من المهدي ثم المهدي والقحطاني والجهجاه وهؤلاء جميعا قبل خروج الدجال عنده، وهذا مما انفرد به عن علماء سابقين عليه.

يهد أنه اتفق معهم جميعا على أن الدجال ثم المسيح عليه السلام ثم باجوج ومأجوج آيات متتاليات تحدث في الواقع بحسب هذا الترتيب.

كذلك اتفق مع العلماء على أن الآيات الثلاث الشمس والدابة والدخان تلي الثلاثة السابقة لكنه انفرد بتقديم الدابة وتأخير الشمس من مغربها ولا بأس في ذلك لأن النصوص دلت على حدوث الثلاثة في يوم واحد.

كذلك انفرد الشيخ عن سابقيه من العلماء في ترتيب العلامات من العاشر حتى السابع عشر، وهو موفق في هذا إلى حد بعيد، وهذا الترتيب يدل على نضج علم الاشارات واقترب قضاياء من صورها الصحيحة القريبة من الواقع.

يهد أن الشيخ التويجري رحمه الله تعالى قد فاته أن يسجل النار التي تخرج من قعر عدن باعتبارها آخر الآيات بالرغم من أنه رفض كونها فتنة وقد نص حديث الآيات على أنها آخر الآيات.

(٤٢) تأثر الشيخ التويجري بالشيخ الغماري رحمهما الله في بعض المطالبات:

كذلك يحق لنا أن نسجل تأثر الشيخ التويجري بالشيخ الغماري في بعض أبواب كتابه أو توافقه معه فيما أقره من مطابقة بعض الأخبار الواردة في السنن مع الواقع التقني والصناعي الحديث والمعاصر، وذلك واضح في باب ما

جاء في تقارب الزمان والأسواق فقد فسر الشيخ التويجى تقارب الزمان بأنه إشارة إلى وسائل الركوب الأرضية والجوية بما عرف بمصر السرعة، وكذلك تقارب الأسواق باختراع الآلات الكهربائية الخاصة بالاتصالات التي جعلت تبادل المعلومات فوري ووقتي مما جعل الأسواق كأنها فى بقعة واحدة من الأرض، وقد حدد الشيخ التويجى مظهر هذا التقارب فى الأسواق فى ثلاثة أوجه:

الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه.

الثاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت بعيدة عنها.

الثالث: مقارنة بعضها بعضا فى الأمصار واقتداء بعض أهلها ببعض فى الزيادة والنقصان.

ولم تكن تلك النتائج لستم لولا وسائل الاتصال ووسائل الانتقال والنقل المعاصرة.

كذلك أورد الشيخ التويجى هذا الباب بباب يتصل بوسائل المواصلات والنقل والركوب الحديثة والمعاصر تحت عنوان باب ما جاء فى ترك السفر على الإبل، وقد رجح التويجى سبب الترك باستخدام هذه الوسائل الصناعية المعاصرة، وهذا وذاك مما سبق به الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى.

كذلك أورد بعد هذا الباب بابا بعنوان ما جاء فى الأمور العظام بين يدي الساعة، وذكر أحاديث الرسول ﷺ التى ذكرها الشيخ الغمارى.

ولكن نظرا لأن الشيخ التويجى لم يذكر كتاب الشيخ الغمارى كمرجع له فى هذه الأبواب فقد وضعنا احتمال توافق أفكار ومفاهيم الشيخين حول هذه الأحاديث ومطابقتها للواقع المعاصر، وهذا غير مستبعد بالرغم من أنه قد ثبت أن الشيخ التويجى قد قرأ كتاب الغمارى رحمه الله وانتقده فى موضع من المواضع

وعقد له فصلا خاصا بدون عنوان قال فيه: وسلك أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه مطابقة الاختراعات المصرية لما أخبر به سيد البرية مسلوكا آخر في قيام الساعة، فزعم أن قيامها يكون بسبب القنابل الذرية والهيدروجينية^(١).

وقد نقض الشيخ التويجري هذا القول للشيخ الغماري بالرغم من أن الشيخ الغماري لم يقطع به ولم يقل إن قيام الساعة سيكون بانفجار القنابل النووية وإنما قال إنه إذا حدث فقد يكون من أشراف الساعة أى من الأحداث التي تسبق قيامها وتدل على قربها وهي أن يجعلها الله تعالى حصيدا بعد أن كانت عامرة غنية مزدهرة بالأنس.

وهذا المعنى الاحتمالي لا يستطيع الشيخ التويجري أن يقطع بنفيه، كما لم يقطع الشيخ الغماري بإثباته وحتمية وقوعه، لأن بعض الاسارات أى الأشراف العظمى من فعل الناس مثل الدجال وأجوج ومأجوج، وقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَنْسِ﴾ قد لا يكون عن قيام الساعة بل عن الحسوف الثلاثة التي هي ثلاث من الآيات.

وليس في كتاب الشيخ الغماري رحمه الله تعالى أى عبارة تدل على أن قيام الساعة يكون بفعل الإنسان وليس فيه ما يدل على استبعاد الصور والنفخ فيه أو تأويله، ومع هذا فقد قال الشيخ التويجري في هذا: الوجه الثالث: (أى خراب الدنيا بأسرها وقيام الساعة لا يكون على أيدي بنى آدم بتفجير القنابل القوية المقعول كما قد توهمه الغماري...).

والحق أن القاريء لكتاب الغماري رحمه الله وكذلك للمبارة التي أوردها عنه الشيخ التويجري رحمه الله لا يجد فيه ما يدل على هذا الاتهام.

ولا يبرر هذا العبارات القاسية التي وجهها الشيخ التويجري إلى الشيخ الغماري رحمه الله تعالى بقوله: (... لا يقول ذلك من له أذنى مسكة من عقل، وإنما يقوله

(١) انساب الجماعة ج ٣ ص ٢٧٤.

لمعتوهون الذين يتكلمون فى أمور الكون من غير شعور^(١).

عما لا شك فيه أن لكل عالم زلة، وللشيخ الغمارى رحمه الله تعالى بعض المطابقات القليلة التى لم يوفق فيها، والتى هى من قبيل الاجتهاد الخطأ الذى سيثاب عليه أجراً واحداً بإذن الله تعالى، لكن له الكثير من المطابقات التى سيثاب عليها بإذن الله تعالى أجران، وقد أدخلها عنه الشيخ التويجى^(٢)، أو لعله توافق معه والله أعلم.

ولكن أهم الموضوعات فى كتاب الشيخ التويجى على الإطلاق هو موضوع الدجال.

فقد بدأ الحديث عن المرويات التى حملت أخبار الدجال من صفحة ٣٢٢، إلى آخر الجزء الثانى أى إلى صفحة ٤٢٥، ومن صفحة ٥ من الجزء الثالث إلى صفحة ٩١ منه، أى أن فتنه الدجال وحدها شغلت من هذا السفر أكثر من ١٩٠ صفحة، وهذا الحجم يناسب ما ورد عنها من أنها أعظم الفتن فى تاريخ البشرية قاطبة، كما أنه يناسب ما حملته السنة من آثار كثيرة عنه تحذيراً وبياناً لفتنته.

وهذا مما تفرد به كتاب التويجى بين سائر كتب الفتن القديمة والمعاصرة بلا شك، فهى ميزة من مميزاته التى تعطى سفره أهمية قصوى بين الكتب المعاصرة فى موضوع الأشرار والفتن والملاحم.

رحم الله الجميع، وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء.

(١) المحالف للجامعة ج ٣ ص ٢٧٦.

(٢) من غير أن يشير إلى ذلك.

الفصل التاسع

الشيخ أبوبكر الجزائري ورسالتاه:
اللقطات في بعض ما ظهر للساعة
من علامات، والأحاديث النبوية الشريفة
في أعاجيب المخترعات الحديثة

(٤٣) الشيخ أبوبكر الجزائري ورسائله «اللقطات في بعض ما
ظهر للساعة من علامات» والأحاديث النبوية الشريفة
في أعاجيب المخترعات الحديثة، (١).

من الواضح أن الشيخ الجزائري قد نهج في هاتين الرسالتين نهج الشيخ
الغماري رحمه الله تعالى وبخاصة ما كتبه في الرسالة الخاصة بأعاجيب المخترعات
الحديثة إذ يناظر هذا العنوان ويطابقه في المعنى وفي بعض الألفاظ عنوان كتاب
الشيخ الغماري «مطابقة المخترعات المصرية لما أخبر به خير البرية».

وكما بدأ الشيخ الغماري كتابه بذكر تساؤل المسلمين في عصر الأمور
المعظام: هل أخبر النبي ﷺ عن هذه الأمور؟ كذلك بدأ الشيخ الجزائري بهذا الحديث
وينفس الشرح الذي جاء في كتاب الغماري.

ثم تحدث عن الأحاديث التي أشارت إلى وسائل الركوب الحديثة فذكر قول
النبي ﷺ: «سيكون في أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال.. إلخ»،
ويعقب بشرح لهذا الحديث مماثل تماماً لشرح الشيخ الغماري.

ثم ذكر ما ورد من أحاديث نبوية تشير إلى المذيع أو الراديو وهو مطابق في
شرحه وفهمه وفي مطابقته لما جاء عند الغماري بهذا الصدد.

وهكذا يذكر الشيخ الجزائري في كل موضوع نفس الأحاديث ونفس
الشرح الذي يبين وجه المطابقة بين ما يدل أو يشير إليه النص الشريف وبين ما يقابله
من المخترعات الحديثة.

فلذكر تقارب الأسواق وسرعة النقل الأمر الذي يشير إلى اختراع البرق
والهاتف والتللكس وغير ذلك، وهو عنده كما جاء عند الغماري رحمه الله أيضاً.

حتى يمكن القول إن رسالتَي الشيخ الجزائري ليستا سوى ملخص لبعض أبواب
كتاب الشيخ الغماري رحمه الله من غير أن يشير إليه من قريب أو من بعيد.

(١) نشر مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة ١٤٠٣هـ.

هذا كله يؤكد ما سبق أن ذكرناه عن أهمية كتاب الشيخ الغماري رحمه الله تعالى ومدى تأثيره في غيره من المعاصرين وتأثرهم به دون أن يبلغوا أهميته أو شمول نفعه وعموم أهدافه.

لقد توخى الشيخ الغماري رحمه الله تعالى من كتابه إثبات دخول البشرية عصر أوائل الساعة وبدء الأشراف العظمى أى أماراتها وقرب حدوث الآيات العشر التى تسبقها مباشرة علاوة على ما يتحقق فى نفس القارىء نتيجة إثبات صحة وحدث ما أخبر به رسول الله ﷺ بمنهج المطابقة الذى اتبعه.

بيد أن الشيخ الجزائرى لم يبرز هدف الغماري العام فى رسالتيه، وإنما توخى الهدف الثانى وأبرزه أكثر من الأول.

وإرجاعها للفضل إلى أهله رأيت وجوب التنويه إلى زيادة الشيخ الغماري فى هذا المضمار وأسبقيته إلى الشروح التى أدت إلى المطابقة، والتى أرى أنها فتحت من الله تعالى من به عليه رحمه الله، فأخذ كثير من المعاصرين منه وتأثروا بما قدمه من فهم جديد لنصوص شريفة كثيرة، فطابق فهمه لها الواقع الحضارى والصناعى والخلقى الذى تعيشه البشرية الآن، ولكن أحدا ممن قرأت لهم ممن ثبت أنهم نقلوا عنه لم ينسبوا له ما جاء به من شروح وتفسير يؤديان إلى المطابقة، وكان الأجدر بهؤلاء الناقلون أن يرجعوا الفضل إلى أهله.

الفصل العاشر

الخطّة وتقسيم الأشرار في كتاب أشرار الساعة للأستاذ يوسف الوابل

٤٤ - الخطّة وتقسيم الأشرار عند يوسف الوابل

(٤٤) الخطة وتقسيم الأشراف عند يوسف الوابل

الكتاب المذكور رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى (الماجستير) من جامعة أم القرى .

قدم المؤلف أشراف الساعة في باين:

الأول: في الأشراف الصغرى.

والثاني: في الأشراف الكبرى.

ومهد للباين بعدة مباحث من اليوم الآخر، ويوم القيامة، وعلم الساعة، وقرب قيام الساعة وأشراف الساعة، وأقسامها فقال في هذا الموضوع الأخير: تنقسم أشراف الساعة إلى قسمين:

١- أشراف صغرى:

وهي التي تنقسم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من النوع المعتاد، كقبض العلم وظهور الجهل، وشرب الخمر، والتناول في البنيان ونحوها، وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراف الكبرى أو بعدها.

٢- أشراف كبرى:

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها.

وقسم بعض العلماء أشراف الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام:

١- قسم ظهر وانقضى.

٢- قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر.

(١) يوسف الوابل / أشراف الساعة ، دار ابن الجوزي الدمام ١٩٩٠، ص ٧٧، ٧٨.

٢- قسم لم يظهر إلى الآن.

فأما القسمان الأولان فهما من إشارات الساعة الصغرى، وأما القسم الثالث فيشارك فيه الإشارات الكبرى وبعض الإشارات الصغرى^(١).

وأول ما يلفت النظر في الأساس الذى بنى عليه تصنيف الإشارات إلى اثنين: صغرى وكبرى، أو إلى ثلاثة: ما انتضى، وما هو مستمر، وما هو فى المستقبل، هو أن هذا الأساس هو الزمان، أى أنه بالتحديد موقع الشرط أو الحدث فى الزمان ليس بالنسبة للساعة قريباً وبعداً ولكن بالنسبة للمؤلف، ولقد أثبتنا أن أول من نهج هذا النهج هو البرزنجى رحمه الله فى الإشاعة فى إشارات الساعة.

أما الصغرى عنده فهى ما سبقت أو ستسبق الساعة بأزمان متطاولة، والكبرى هى التى تظهر قرب قيام الساعة.

ليته التزم هذا الأساس فى التصنيف إذا لصار على تصنيف أكثر العلماء ومنهم البرزنجى رحمه الله صاحب التصنيف الثلاثى الذى أورد الباحث وسبق أن عرضناه لكن الباحث وقع فى خطأ فادح كان له أثره المستمر سلباً على خطته كلها.

وتمثل هذا الخطأ فى اعتماده بجانب هذا الأساس للتصنيف أساساً آخر أدخله مع الأول ربما دون أن يدري، وصف الإشارات وقسم الأبواب والفصول فى خطته بحسب هذا الأساس تارة، وذلك أخرى وبحسب الاثنين أحياناً.

وهذا خطأ منطقي أدت إلى تناقضات فى الخطة وفى التصنيف مما أورثت فى ذهن القارئ لبساً فى مفهوم الإشارات وتعريف الصغرى، والكبرى منها، وهذا اللبس موجود أساساً فى ذهن الباحث ولم ينتبه إليه، وكذا غفل عنه أساتذته الذين أشرفوا عليه وناقشوا البحث، ولم ينتبهوا له، مع احترامنا للجميع، ودعائنا لهم بخير الجزاء.

وقد ظهر هذا التناقض فى النص المذكور آنفاً والمنقول عنه، فبعد أن ضرب الأمثال للإشارات الصغرى التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة حسب تعريفه لها إذا به يقول (وقد ظهر بعضها مصاحباً للإشارات الكبرى أو بعدها...).

فبعد أن عرف الصغرى بأنها التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة رجع وقال إن بعض هذه الصغرى قد يظهر مصاحباً للكبرى أو بعدها، والكبرى عنده هى الأمور العظام التى تظهر قرب قيام الساعة.

أليس هذا تناقضاً واضحاً صريحاً ومخالفاً للتصنيف أو التقسيم الذى اعتمدته، ولا يدل على أن الليس واقع فى ذهن الباحث؟

إذ كيف تكون بعض الأشراف الصغرى معاصرة للكبرى أو حتى تظهر بعدها فتكون الصغرى أقرب للساعة من الكبرى وإذا كانت بعض الأشراف كبرى لمجرد أنها أمور عظام أفلا يكون بعض الأشراف التى وقعت فى عهد الصحابة رضى الله عنهم من الكبرى لحملها هذا الوصف.

أليس موت رسول الله ﷺ حدثاً جلالاً ومصيبة عظيمة لم نصب الأمة بمثلها؟

أليس فتح بيت المقدس أعظم إنتصارات الأمة وأكبر فتح إسلامي؟

أليس سقوط الأندلس والقضاء على المسلمين فيها أمراً عظيماً ومن أعظم وأكبر الفتن؟

إن كثيراً من الأشراف التى هى بعيدة عن الساعة هى من الأمور العظام فكيف تقول عنها صغرى لأنها بعيدة عن الساعة بزمان طويل؟ ومن ناحية أخرى تكون كبرى لأنها من الأمور العظام؟

إن الخطأ عند الباحث يكمن فى جعله أساسين للتصنيف وليس أساساً واحداً وهو خطأ منطقي انسحب على خطئه كلها وعلى تقسيمه للأشراف من أول الكتاب إلى آخره.

أما أساسا التصنيف الذى اعتمدهما الباحث فقد ذكر الأول صريحاً وأدخل الثانى معه ضمناً.

أما الأول فهو البعد أو القرب الزمنى من الساعة فجعل البعيد عنها فى الزمان من الصغرى، وما كان مباشراً وقريباً من وقوعها هو الأشراف الكبرى.

أما الثاني : فهو عظمة الحدث في ذاته ومخالفته للسنن، لقد قال في الصغرى أنها التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، ولو اقتصر على هذا لما حدث اللبس ولكنه عاد وأضاف إلى هذا الأساس الأول لتصنيفه أساساً آخر يقوله: وتكون معتادة الوقوع، ومن ثم تكون الكبرى عنده غير معتادة الوقوع، وزاد عليها أنها تكون من الأمور العظام، واشترط أيضاً أن تكون قبل الساعة بزمن يسير.

ومعلوم منطقياً أن أى تصنيف يقوم على أكثر من أساس للتصنيف فهو تصنيف فاسد، ذلك أن بعض الأشراف والأحداث موافق للسنن ومن النوع المعتاد، وهو في نفس الوقت، يقع قبل الساعة بزمان يسير جداً، وكذلك نجد أن بعض الأشراف هو من الأمور العظام وليست معتادة ويعيدة عن الساعة بأزمان متطاولة.

فكيف تصنف هذه أو تلك ؟

لقد كان من نتيجة هذا أن الباحث لم يستطع أن يدخل بعض الأشراف القريبة جداً من الساعة في الكبرى، لأنها من الأمور المعتادة، وليست من الأمور العظام على حد تعبيره، ووضعها في قسم الأشراف الصغرى فتناقض مع تقسيمه حسب الأساس الأول للتصنيف، واقتصرت الكبرى على الآيات العشر فقط، فلم يسجل في قسم الكبرى غيرها، في الوقت الذي أثبت فيه من الأمور العظام وغير المعتادة والقريبة جداً من الساعة بل أقرب إليها من الكبرى في قسم الصغرى.

لقد جعل الباحث كل الأشراف الواردة في السنة من الصغرى ما عدا الآيات العشر فهي وحدها الكبرى عنده وزاد عليها المهدي، ولقد علمنا أن الآيات العشر هي من الأمور العظام والمخالفة للسنن وهي تسبق الساعة بزمن يسير كما دلت على ذلك الأخبار والآثار باتفاق العلماء.

لكن هذه الآيات تتخللها علامات كثيرة جداً هي من الكبرى لأنها من أمور عظام ولقربها أيضاً من الساعة ومنها للمهدي، ومنها قتال اليهود، ومنها فتح رومية، ومنها كلام السباع والجمادات للأئمة، ومنها ظهور الحسف والمسخ والقذف، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال حتى تصل نسبة النساء إلى الرجال ٤٠ إلى ١، ومنها رفع

القرآن من المصاحف، ومنها عقم النساء فى الجبل الذى تقوم عليه الساعة، ومنها الريح التى يقبض الله تعالى بها نفوس المؤمنين دون الكافرين.

وهذه كلها أمور تحدث قبل الساعة بزمان يسير جداً بعضها بعد حدوث أكثر الآيات وبعضها قبل الساعة مباشرة وأكثرها من الأمور العظام وغير المعتادة ومع ذلك لم يدخلها الباحث فى الأشراف الكبرى بل سجل أكثرها فى قسم الأشراف الصغرى، ما عدا المهدي الذى خصص له الفصل الأول من الأشراف الكبرى بالرغم من أنه لم يرد ضمن الآيات العشر وليس هو من الأمور غير المعتادة. لأنه خليفة مجدد راشد.

إن قضية تصنيف الأشراف إلى صغرى وكبرى ليست واضحة المعالم عند جميع من كتبوا فى الأشراف قبل الباحث، ومن ثم ورث الباحث من المراجع السابقة هذا الغموض واللبس، ولعل البرزنجي رحمه الله قد عرّف عن استخدام هذين المصطلحين : صغرى وكبرى لكى يتخلص من هذا اللبس والغموض فالترزم تقسيمياً زمنياً للأشراف ما مضى وانقضى وما زال مستمراً وما لم يأت بعد.

وهذا التقسيم يكون حسب الزمان ولكن بالنسبة لعصر المؤلف ومن ثم يجعل الباب مفتوحاً للاجتهاد فى علم الأشراف فى جميع العصور إذ يتعين على علماء كل جيل إضافة ما ظهر من الأشراف فى حياتهم وإحصاء ما بقى منها وما هو متوقع حدوثه فى المستقبل، وهو تصنيف زمنى صرف، وليس فيه وصف لهذا بأنها من الصغرى أو لتلك بأنها من الكبرى، إلا أن يكون هذا وصفاً للحدث أيضاً كان موقعه فى الزمان سواء فى الماضى أم فى الحاضر أم فى المستقبل.

من أجل تخشى هذا اللبس الذى نجده ليس عند الأستاذ يوسف الوابل فحسب بل عند كثير ممن يعتمدون تصنيف الأشراف إلى صغرى وكبرى حسب زمن حدوث الشرط عرضت تصنيفى للأحداث الدالة على الساعة إلى : أشراف وعلامات وأمارات وآيات وجميعها- والله الحمد والمئة مصطلحات مأخوذة من القرآن الكريم، والسنّة، وبها يزول كل لبس حول هذا الموضوع.

الفصل الحادى عشر

ترتيب الأشراف حسب وقوعها بين الأولين والمعاصرين

٤٥ - أهمية ترتيب الأشراف متسلسلة حسب وقوعها فى الزمان بين الأولين والمعاصرين.

(٤٥) أهمية ترتيب الأشراف متسلسلة حسب وقوعها في الزمان بين الأولين والمعاشرين.

إن درجة الأهمية بالنسبة لأي حدث من الأشراف ترتبط بمدى أثر الحدث سواء أكان بالخير والعزة والنصر للأمة الإسلامية، أم كان بالفتنة والضرر والشر عليها. وعلى قدر عموم الخير أو الفتنة والشر وشمولهما لأكثر شعوب الأمة الإسلامية يكون الحدث من الأشراف الصغرى أو الكبرى، وهذا الوصف بطابق أساس التصنيف الخاص به، ومن ثم لا يتعارض مع التصنيف الخاص بزمان وقوع الحدث أو الشرط بالنسبة للساعة قرأاً أو بعداً.

وحيث أن قيمة كل علم في نفعه فإن علم الأشراف ترتفع قيمته كثيراً بالنظر إلى ما يمكن نجيته من الفتن التي ستحدث وشروطها إذا علمناها قبل حدوثها لأن النفع لا يتم إلا إذا سبق العلم بها حدوث الفتنة للتنبيه إليها، وإلى شرها وإلى طريق النجاة منها.

وهذا لا يكون إلا إذا صاحب معه العلم بزمان وقوعها على وجه التقريب أو الإحاطة بدلالات وإشارات تفيد توقع الفتنة قبل حدوثها الأمر الذي يساعد المؤمنين على التحرز منها وتوقي شرها.

فالتحذير من الفتنة قبل وقوعها إذا توقع العلماء قرب وقوعها من الأمور الواجبة عليهم، لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: نادى رسول الله ﷺ الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: «إنه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ونجى الفتنة، فيرقق بعضها بعضاً، ونجى الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يرحل عن النار ويدخل الجنة فلتأنيب منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»^(١).

ويدل هذا الحديث الشريف علاوة على ما سبق أن ذكرنا من فائدة نفع العلم بالفتن والأشراف قبل وقوعها- يدل على أن أخطر الأحداث وأشد الفتن وأكثرها شراً هي التي تكون بين يدي الساعة، أي تسبقها بزمان يسير.

(١) صحيح مسلم/ كتاب الإمامة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول (١٢/ ٢٣٢-٢٣٣) على شرح النووي.

أما الفتن التي في أول عمر الأمة فهي الأتفل خطراً وضراً وشرّاً بدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها».

ويؤكد هذا أيضاً قوله ﷺ «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً وعيسى كافراً، وعيسى مؤمناً ويصبح كافراً...»^(١).

فهذه الفتن المهلكة التي تكون نتيجةها الكفر، وليس مجرد المعصية إنما تكون بين يدي الساعة.

ومثله ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً وعيسى كافراً، وعيسى مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا»^(٢).

كل هذا يدل على نتيجة هامة بالنسبة لأساس تصنيف الفتن والأشراط، ذلك أن أشد الأشراط خطراً أو ضرراً على الأمة أقربها للساعة.

كما أن فائدة هذا العلم تكون أجمع وأشمل وأجدي إذا اقترن التحذير من الفتنة بالإشارة إلى توقع حدوثها في عصر أو زمن أو في سنة ما أو في زمان وقوعه المرتقب على وجه التقريب، أو ترقب حدوثها بعد أحداث أخرى تسبقها وهكذا.

وتكون الفائدة محققة إذا كانت الأحداث مرتبة ترتيباً متسلسلاً بحيث يكون الحدث أو الفتنة منلذة للمسلمين لما بعدها، فيكون المؤمن على توقع وترقب للفتنة بعد الفتنة وللحدث بعد الحدث، فيكون علي علم ودراية بكيفية النجاة منها. والسلوك الواجب عليه اتباعه نحوها حتى يتنجو من شرها.

ومن ثم فإن أهم ما في علم أشراط الساعة هو قضية الترتيب الزمني لها.

(١) رواه الإمام أحمد (٤/٨٠٨)، ومستدرک الحاكم (٤/٤٤٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم

يخرجاه.

(٢) صحيح مسلم/ كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، (٢/١٣٣) مع شرح النووي.

ومطابقة أحداث الأشراف بالأحداث والأحوال المتحققة فى الواقع المعاصر لأصحاب هذا العلم.

وترتفع أهميته أكثر إذا صح ترتيب الأحداث المُستقبلَة على الأحداث الحاضرة أو المعاصرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ﴾ وهيهات أن يعرف الإنسان الفرد ماذا سيكسب غداً، وهيهات أن يعرف بأى أرض وفى أى وقت سيموت، فكيف يكون الحال بالنسبة لشعب أو أمة أو الإنسانية كلها؟!

ولكن الأشراف التى هى من الأحداث العامة للأمة هى مما أخبرنا بها الوحي، ويتيح اجتهد العلماء بمنهج المطابقة بين المدلول الصحيح لنصوص الأشراف وبين الواقع معرفة أو توقع قرب حدوث الحدث الجلل، ومن ثم يمكن للمسلمين: حكماً ومحكومين الانتهاء بهذه المعرفة لاتخاذ قراراتهم السياسية والاقتصادية والحربية وغيرها، محرزاً وتوقفاً للشر، وليس منعاً لما هو مرتقب، لأن كل مقدر بأمر الله تعالى، واقع لا محالة، ومن ثم تكون الفائدة مجرد التحرز من الشر، ووقاية من الوقوع فى الفتنة .

هذا كله يجعل قضية ترتيب الأشراف وتسلسلها فى الزمان أخطر قضايا هذا العلم.

أقول هذا رداً على بعض الهواة غير المتفرغين للعلم وغير المنقطعين له المعترضين على منهج المطابقة، والذين ظنوا أن الكتابة فى الإسلام والتأليف فى علومه - وبخاصة فى هذا العلم، ساحة مفتوحة لكل من تعلم القراءة والكتابة بالتقلى ووضع العناوين، وما أسهل أن يطلب الواحد من هؤلاء أحاديث موضوع ما من «الكمبيوتر» ثم يضع لكل مجموعة منها عنواناً، ولكل مجموعة عناوين عنواناً لفصل أو لباب ثم يدفعها إلى المطبعة ويصبح بذلك عالماً إسلامياً أو مؤلفاً وكتاباً إسلامياً، ولينه يكتفى بهذا بل لابد، لكى يثبت رسوخه فى العلم، أن يتناول على غيره، ويسخر من الذين اجتهدوا، وحاولوا مطابقة النصوص على الأحداث التاريخية والمعاصرة، ومن ثم أصابوا، وأخطأوا، فلا يذكر لهم إلا الأخطاء، ولو قلتُ أما هو فقد أثر السلامة فلم يجتهد

واكتفى بنقل النصوص فحسب، ومن ثم لم يخطئ، وكيف يقع في الخطأ وهو لم يكتب شيئاً أصلاً، وإنما قام بالنقل فقط؟ فتوهم أنه أعلم وأفقه وأفضل ممن اجتهد فأخطأ أمثال هؤلاء يخفون عجزهم عن المطابقة وجهلهم بأصول وأهداف هذا العلم فيتهمون المجتهدين بالتكلف.

لأمثال هؤلاء أقول: لئن اجتهد وأخطئ خير لى من المتاجرة بنصوص الوحي بظلمها، ووضع أسمى عليها كما تفعلون.

إن العلم هو الحفظ للنصوص المنزلة من السماء ثم تفسيرها حسب قواعد التفسير وأصول الفقه ثم فهمها وتأويلها في ضوء الواقع التاريخي والواقع الحضاري والصراع المعاصر، أى إن العلم الحقيقي هو تفسير النصوص بالواقع والكشف عن أسرار هذا الواقع الدفينة بالنصوص.

وللمجتهد المخطئ أجر وللمصيب أجران، أما النساخ فلم يرد ما يثبت أن لهم أجر العلماء ولو كتبوا على غلاف ما ينسخون» تأليف فلان».

أما الذين يعتبرون أنفسهم علماء لمجرد حفظ النصوص فإن أشرطة الفيديو والكاسيت أكثر منهم حفظاً، بل إن شريحة فى الكمبيوتر أو ديسكاً أو اسطوانة تحمل الآن من العلوم ما يعادل مكتبة جامعة ومحفظه لطالبه ويستحضره الجهاز فى أقل من ثانية حين الطلب ومن ثم يقتصر العلم على الفهم، أو هو حفظ مع فهم، أما الحافظ بغير الفهم، فهو أشبه بهذه الأدوات والأجهزة السمعية .

فليس المقصر عن الاجتهاد كالمجتهد وبخاصة هذا الذى لم يجتهد مخافة الخطأ حرصاً منه على سمعته بين الناس والزملاء، وحتى يقولوا عنه أنه عالم لا يخطئ، وهذا هو عين الرياء.

الفصل الثاني عشر

ترتيبى للأحداث التى تترقبها أجيالنا
المعاصرة استخلاصاً من النصوص
وهما اتفق عليه جمهور العلماء

٤٦ - ترتيبى للأحداث التى بين يدى الساعة التى تترقبها الأجيال
المعاصرة استخلاصاً من النصوص ومما اتفق عليه جمهور
العلماء.

(٤٦) ترتيبي للأحداث التي بين يدي الساعة التي تترقبها
الأجيال المعاصرة استخلاصاً من النصوص ومما اتفق
عليه جمهور العلماء:

- ١- أحداث القيامة الصغرى بنفخة الصور الأولى نفخة الفزع: زلزال الأرض
العظيم الذي يصاحبه خسف بالشرق، وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة
العرب وهو ما جاءت تفاصيل أحداثه ومقدماته بالجزء الأول.
- ٢- بيعة المهدي وخسف جيش السفيناني بالبيداء.
- ٣- إقامة الخلافة الراشدة وتوحيد الأمة وعودة عزتها وقوتها وتحقيق الغنى والرخاء
والعدل على يديه.
- ٤- مصالحة الروم وقيام حلف بين الخلافة وبين أوروبا الموحدة ضد عدوٍّ مشترك
والانتصار عليه.
- ٥- غدر الروم (أوروبا الموحدة) وهجومهم على العالم الإسلامي العربي كله مرة
واحدة في أعظم ملحمة في تاريخ البشرية وهزيمتهم وفتح المسلمين لأوروبا:
قسطنطينية (تركيا) مرة ثانية ثم رومية (روما) لأول مرة وهدم الكنيسة الشريكة.
- ٦- الخروج العلني للدجال.
- ٧- نزول المسيح عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقتل الدجال
واستئصال اليهود وإفسادتهم الأخيرة.
- ٨- خروج يأجوج ومأجوج وقتل الله عز وجل لهم.
- ٩- حكم المسيح عليه السلام الأرض بالإسلام وتحقيق الرخاء العميم والسلام التام
للبنسرية لأول مرة في تاريخها حتى لا يبقى على ظهر الأرض آدمى إلى وهو
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
- ١٠- موت المسيح ودفنه بجوار رسول الله ﷺ وصاحبه.

- ١١- خروج الشمس من مغربها والدخان من السماء ودابة الأرض التى تكلم الناس.
- ١٢- قيام ملك الحبشة ذو السويقتين بهدم الكعبة.
- ١٣- رقع القرآن من للمصاحف.
- ١٤- موت المؤمنين بريح طيبة فلا يبقى فى الأرض إلا المشركون الكافرون جيل أو أجيال الأشرار الذين ستقوم عليهم وعلى أبنائهم أو على أحفادهم الساعة.
- ١٥- عقم النساء.
- ١٦- خروج نار من قعر عدن تسوق الناس نبيت معهم حيث باتوا، وتقبل معهم حيث قالوا وهى آخر آيات الساعة.
- ١٧- فى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى وحده يُنْفَخُ فى الصور نفخة الصعق فيموت كل من وما على الأرض من أحياء فى لحظة واحدة وتلك هى القيامة الوسطى.
- ١٨- بعد هذا بزمن لا يعلم مقداره إلا الله تعالى وحده يُنْفَخُ فى الصور النفخة الثالثة: نفخة البعث ليقوم الناس للحساب ثم الجزاء وأحداث القيامة الكبرى. إحفظوها وحفظوها لأبتائكم وأحفادكم، ولا تنسونى من دعائكم.

الباب الخامس

التمييز بين مراحل القيامة الثلاث

الفصل الأول

المفهوم الشائع ليوم القيامة لدى
المسلمين في ضوء الكتاب والسنة

الفصل الثاني

اختلاف العلماء في تحديد عدد
نفخات الصور من أسباب الخلط
بين مراحل يوم القيامة الثلاث

الفصل الثالث

أحداث كل مرحلة من مراحل القيامة الثلاث

الفصل الأول

المفهوم الشائع ليوم القيامة لدى المسلمين في ضوء الكتاب والسنة

٤٧ - الخلط بين مراحل القيامة الثلاث:

٤٨ - شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلاثة عند المفسرين.

(٤٧) الخلد بين مراحل القيامة الثلاث:

ثم اختلاف كبير بين المفهوم الصحيح للقيامة أو الساعة في القرآن الكريم والسنة، وبين المفهوم السائد في أذهان المسلمين، لا أقول العامة منهم فقط بل وعند كثير من العلماء غير المتخصصين بل والمتخصصين منهم ولو طرحنا استنباطاً بين المسلمين عن مفهومهم ليوم القيامة أو الساعة من خلال ما يسمونه من آيات كريمة ومن أحاديث شريفة تحدثنا عن مشاهد القيامة وأحداث الساعة تسمعنا من كثير منهم قولاً واحداً: أن القيامة أو الساعة هي اسم لمجموع الأحداث التي يتم بها هدم عمارة الكون وموت كل حي فلا يبقى بعدها في الأرض أو في السماء نفس النظام أو النواميس القائمة الآن ويموت بسبب هذا الهدم كل حي، من ذلك انتشار الكواكب وتكوير الشمس، وانكدار النجوم ونسف الجبال حتى تصير هباء منبثاً وانفجار البحار وتسجيرها وانشقاق السماء، وانفطارها وكشطها، ورجفة الأرض وزلزلتها التي هي زلزلة الساعة الموصوفة بأنها شيء عظيم، وغير ذلك من مظاهر الهدم، والتدمير في السماء وفي الأرض وفي الجبال، وفي البحار ومن ثم يصل التدمير والتغيير إلى كل شيء، وتنفى الحياة على الأرض، بما فيها حياة الإنسان.

وإذا طرحنا سؤالاً عن المدة الزمنية الواقعة بين هذه الأحداث وبين موت كل الأحياء في الأرض، لجاءت الإجابة بأن هذا يحدث في وقت واحد، وأن موت جميع الأحياء يكون بسبب هذا الهدم.

هذا هو المفهوم الذي كنت أتلناه عن سالتهم عن القيامة والساعة سواء كان المستول: أُمياً أم كان متعلماً، وسواء أكان مثقفاً أم غير مثقف حتى الذين سألهم من أساتذة الشريعة والفقه، قالوا نفس الإجابة، بل إن المتخصصين منهم في التفسير والحديث ويرجى أستاذ جامعي أجابوا بأن زلزلة الساعة هي وقت هدم عمارة الكون وهو الهدم الذي يموت بسببه كل حي، كل ما هنالك أن بعضهم فرق بين الساعة والقيامة، بأن الساعة هي لحظة بدأ الهدم وموت الأحياء في الأرض، وأن القيامة لحظة البعث وبدأ النشور والوقوف لرب العالمين للحساب.

والذى دعانى إلى مثل هذا الاستبيان عن مفهوم الساعة أو القيامة عند المسلمين، عامة وخاصة هو أننى ظلمتُ حتى تَخَطَّيتُ الخمسين من عمرى بهذا المفهوم مع أن تخصصى فى العلوم الإسلامية هو العقيدة والتوحيد، وأصحاب هذا التخصص لابد لهم من أن يتعاملوا مع نصوص الوحى : كتاباً وستة تعاملات مباشرة فيما يخص آيات وأحاديث العقيدة والتوحيد، ومن أركان العقيدة والتوحيد الإيمان باليوم الآخر، ومن مواضيع اليوم الآخر أسرار الساعة وهى الأحداث التى بدأت بعث النبى الخاتم المصطفى سيدنا محمد ﷺ والتى تنتهى بأحداث القيامة أو الساعة التى هى مشاهد هدم عمارة الكون، ومن مواضيعه أيضاً أحداث يوم القيامة أو الساعة التى هى مظاهر الهدم، والفتاء، ومنها أيضاً أحداث البعث والنشور، ومن أحداثه أيضاً الميزان والحساب والصراط والشفاعة الكبرى والشفاعات الصغرى والحوض، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، ومن العلماء من يضيف إلى هذه المواضيع الموت والبرزخ وحساب القبر.

والذى أود إبرازه من هذا كله، أن أكثر العلماء والأساتذة، وقد كنت معهم فى هذا الخطأ، يخلطون بين أحداث الهدم وبين فناء الحياة ويجعلون هذا كله فى ساعة واحدة أو يبدأ بلمحظة واحدة، بيد أنه قد ثبت لى بالأدلة القرآنية، والحديثية أن أحداث الفناء ومشاهد القيامة فى السماء والأرض والجبال والبحار ستسبق فى الحدوث بعشرات السنين، وربما بمئات السنين، فناء الحياة على الأرض، أى أن كل ما نقرأه فى القرآن الكريم من مشاهد الهدم والفناء لا يتم على أثره انتهاء الحياة على الأرض، بل تستمر الحياة بعده زمناً لا يعلمه إلا الله عز وجل - وإن كان وقوع هذه الأحداث الرهيبة التى تشمل العالم كله، دليل على أن الدنيا محتضرة وأن البشرية صارت بين يدي الساعة، ولا يمنع هذا من القول بأن أحداث الفناء سيهلك فيها ويسببها كثير من الخلق، ربما يكون القتل والموتى من هذه الأحداث أكثر بكثير من الذين كتب الله تعالى لهم النجاة، لكن البشرية ستبقى ويستمر الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان وستقع أحداث كثيرة فى نطاق هذا الصراع نَبَّأتُ بها نصوص الوحى: قرآنًا وستة.

أمّا انتهاء الحياة على الأرض فلا يصحبه أدنى هدم أو حدث من أحداث الفناء لا فى السماء ولا فى الأرض ولا فى البحار، ولا فى الجبال.

وسيتضح لنا هذا من خلال الأدلة التى سنعرضها بإذن الله تعالى وبعمونه وتوفيقه. لكن الذى أود أن أنوه إليه: أن أكثر المفسرين لم يوضحوا هذه الحقيقة فيما فسروا من آيات مشاهد الفناء والعذاب والقيامة والتى ورد أكثرها فى القرآن للكى وبخاصة فى جزء عم والسور القصيرة.

ونتيجة لغياب هذه الحقيقة التى ذكرناها، وهى وجود فاصل زمنى بين أحداث القيامة المتمثلة فى الهدم والفناء والتى يتم بسببها هلاك كثير من البشر والأحياء، وبين انتهاء الحياة بالكلية على ظهر الأرض فى لحظة واحدة بحيث لا يبقى بعد هذه اللحظة حتى ولا حشرة على قيد الحياة، هذا الفاصل الزمنى بين الحدثين غاب عن كثير من المفسرين ففسروا الحدثين باعتبارهما حدثاً واحداً ويتمان فى وقت واحد ويوم واحد ويدان فى لحظة واحدة، بالرغم من أنهما لم يصرّحاً بهذا، ولكن فسروا الآيات من خلال هذا المفهوم، مع أن بعض النصوص قد صرحت بأن الحياة تستمر بعد أحداث الهدم، إلا أن هذه النصوص لم يلتفت إليها أكثر المفسرين، ومن ثم لم يصلوا إلى حقيقة أن اليوم الآخر، أو يوم القيامة هو عصر من عصور البشرية، وهو آخرها وأنه يتكون من ثلاث مراحل، وكل مرحلة منها يطلق عليها نفس الاسم وهو القيامة، ومن ثم تمييزاً لهذه المراحل كان لابد من أن نطلق على الأولى القيامة الصغرى والثانية القيامة الوسطى والثالثة القيامة الكبرى، أو الأولى والثانية والثالثة.

والذى يراجع كتب التفسير فيما يخص آيات الهدم والفناء، وآيات انتهاء الحياة بالكلية، وآيات البعث والنشور والحساب، يجد خلطاً عند المفسرين بين أحداث القيامة الصغرى الأولى، التى هى الهدم والفناء والموت غير الكلى للأحياء، وبين أحداث الوسطى التى هى انتهاء الحياة بالكلية من غير هدم مع أن بينهما عشرات، وربما مئات السنين، فهما ليسا حدثاً واحداً بل هما حدثان منفصلان تماماً ومختلفان تماماً، وإن كان كل واحد منهما مرحلة من مراحل يوم القيامة: وكذلك تتضمن كتب

التفسير خلطاً بين أحداث القيامة الوسطى التي هي فناء الحياة على ظهر الأرض بالكلية بغير هدم أو دمار، وبين أحداث القيامة الكبرى التي هي البعث والنشور مع أن الحداثتين مختلفتين ومتناقضتين بالكلية، إذ الأولى إفناء وإنهاء للحياة بالكلية على الأرض، والثانية بعث الأولين والآخرين دفعة واحدة هذه المراحل الثلاث من مراحل اليوم الآخر لا يتم فهمها على الوجه الصحيح إلا بالفصل بين كل منها بخلاف ما هو موجود عند كثير من المفسرين.

وسأضرب لهذا بعض الشواهد للتوضيح عند أحد المفسرين للحقائين، بل لعله أشد المفسرين تحقيقاً للأحاديث رواية ودراية وهو الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الذي اسمه «تفسير القرآن العظيم»، وكذلك في كتابه «النهاية في الفتن والملاحم».

(٤٨) شواهد على تدخل أحداث القيامات الثلاثة عند المفسرين؛

الشاهد الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿..... وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَبِيلاً ۚ﴾ [١٦] **إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ ۚ﴾** [١٧] **وَطَعْنَا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۚ﴾** [١٨] **يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ۚ﴾** [المزمل: ١١-١٤] قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات «وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ ۚ» أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحفوق، بما ليس عند غيرهم «وَمَهَلْهُمْ قَبِيلاً ۚ» أي رويداً كما قال تعالى: ﴿نَمَتَّعَهُمْ قَبِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۚ﴾ [لقمان: ٢٤] ولهذا قال هاهنا «إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ ۚ» وهي القيود قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة، وأبو عمران الجوني، وأبو مجلز والضحاك وحمام بن أبي سلمة وقائدة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد «وَجَحِيمٌ ۚ» وهي السعير المضطربة «وَطَعْنَا ذَا غُصَّةٍ ۚ» قال ابن عباس يشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج «وَعَذَابًا أَلِيمًا ۚ» يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ۚ» أي تزلزل «وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ۚ» أي تصير ككتبان الرمل بعد ما

كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نفسها فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً أى رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع^(١).

والسؤال الذى نطرحه على ابن كثير رحمه الله تعالى هو: كيف تفسر قوله تعالى: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلًا﴾ فى النهاية بأن الأرض تصير: ﴿قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ أى رابية مع أن الآية الكريمة فى هذه السورة لا تتضمن هذه الحال الأخيرة للأرض والجبال وإنما اقتضت على أن الأرض والجبال سترجف بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلًا﴾ فالحال الذى آلت إليه الجبال بعد رجفتها مع رجفة الأرض هو أنها صارت «مَّهِيلًا» والكثيب المهيل هو كوم عظيم، أو تل من التراب فالجبال فى هذه الآية ستصير كثباناً من الأحجار المحطمة والأنربة المتطايرة ومثلها قوله تعالى ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَنُصِيبَنَّهَا كَذِئْبَةً ۖ خَالِفَةٌ ۚ رَافِعَةٌ ۚ﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۚ [الواقعة: ١-٦] فرج الأرض هو رجفتها فى سورة المزمل والهباء المنبث أى الأنربة المنتشرة فى الفضاء من لوازم انهدام الجبال وصيرورتها إلى كثبان مهيلة، لأن هدم الجبال نتيجة لرجفة الأرض الشديدة، أو الزلزلة لا تصير به إلى كثبان مهيلة فقط، وإنما لا بد أن تملأ الأنربة الناتجة من الهدم الجو المحيط، فإذا كانت عدد الجبال بالملايين فى أرجاء الأرض فكيف تتصور الفضاء المحيط بالأرض إلا أن يكون مملوءاً بالهباء المنبعث فيه، والذى يحجب ضوء الشمس، والقمر؟ وقد أصبحت الأرض مليئة بأكوام ضخمة عظيمة من الأنربة والحجارة المحطمة والكتل الجبلية الضخمة؟ فهل تكون الأرض بعد الرجفة قاعاً صفصفاً لا عوج فيها ولا أمناً؟ بالطبع لا، لأن هذا الحال نقبض هذا الحال.

ولم يخف على ابن كثير هذا الاختلاف والتناقض بين حَالِي الجبال فحاول أن يرفع هذا التناقض بينهما بقوله «أى تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء،

(١) ابن كثير - التفسير / ج ٤ ص ٤٣٧، ص ٤٣٨.

ثم إنها تنسف نفسها فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صافصفاً لا ترى فيها عرجاً ولا أمناً أى رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع ولا يختلف اثنان ممن يقرأون هذا التفسير له رحمه الله على أن مدلوله هو أن هذا كله يوم البعث وأن الجبال ستهدم بالرجفة أو برجة الأرض فتصير كتياباً من الحجارة والأتربة ثم ينسف الله تعالى هذه الكتيان فتصير كالمهن المنفوش أى الصوف المتطاير من خفته ثم تصبح الأرض قاعاً صافصفاً لا ترى فيها عرجاً ولا أمناً ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَافًصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِرجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧].

ويبدو أن ابن كثير رحمه الله تعالى فسر آيات سورة المزمل بآيات سورة الواقعة وبآيات سورة طه، وبآيات سورة القارعة وهى قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَزْكَاهَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ المنفوش﴾ [القارعة: ١-٥] وحيث أن الاختلاف واضح بين الكتيان المهيلة التى تصير إليها الجبال بفعل رجفة الأرض ورجتها، وبين المهن المنفوش الذى تصير إليه الجبال بعد القارعة ، وذلك حين يكون الناس كالفرش المبعوث، فقد حاول ابن كثير أن يجعل هذا محولاً من ذاك فقال: ﴿فقل ينسفها ربي نسفا﴾ ومن ثم وقع النسف حسب قوله على الكتيان المهيلة وليس على الجبال مع أن آيات سورة طه تثبت النسف الذى تنعدم على أثره الجبال واقماً على الجبال ، وليس على كتيان مهيلة وتنسب الفعل مباشرة لله تعالى: ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ بخلاف هدمها ودمارها بفعل رجفة الأرض ورجتها الذى يعقبه الهدم والردم، وليس النسف الذى تصير به كالمهن المنفوش، ثم تصير هباءً ثم تنعدم بالكلية، فتصبح الأرض مستوية ليس فيها تنوءات والحقيقة أن الجبال التى تصبح بالرجفة كتياباً مهيلة غير الجبال التى ينسفها الله تعالى نفسها، الأولى هى العمارات والمباني السكنية الشاحقة، وهى جبال لارتفاعها الشاق ولضخامة المبنى وتهدم بزلزلة الساعة فتصبح أكثرها كتياباً مهيلة أى أكواماً من التراب والحجارة وذلك يوم زلزلة الساعة التى هى شيء عظيم، وهو يوم الواقعة وهو اليوم الذى ترجف فيه الأرض والجبال، وهذا اليوم من أيام الدنيا، ولاتفنى فيه الحياة

بأكملها بل هو فناء لأكثر الأحياء ويبقى الناس بعدها كما وضعنا في الجزء الأول من القيامة الصغرى، وانهدام الجبال هو انهدام العمارات، وليس الجبال التي هي أوتاد الأرض التي يسمونها الطبيعية بخلاف الجبال الصناعية التي أنشأها الإنسان أما اليوم الذي تكون فيه الجبال كالمهين المنقوش فهو يوم البعث الذي يخرج فيه الناس من قبورهم كالفراس المبتوث، وهو اليوم الذي ينسف فيه الله الجبال نفساً فيذر الأرض قاعاً صفصفاً لا عوج فيها، ولا أمناً وكل البشر يتبعون الداعي ويسيرون في اتجاه واحد نحو المحشر للحساب ومن ثم قال بعد ذلك ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا [طه: ١٠٧-١٠٩].

فالجبال التي ستصبح كثيباً مهيلاً غير الجبال التي سينسفها ربي نفساً واليوم الذي يتم فيه الحدث الأول غير الذي يتم فيه الحدث الثاني، الأول في الدنيا ومن أحداث القيامة الصغرى، والثاني بعد البعث ومن أحداث القيامة الكبرى لكن ابن كثير خلط بين الحدثين وبين الزمانين وجعل هذا امتداد لذلك وجعل الحال الثاني تحولاً عن الحال الأول، أي جعل الحدثين حدثاً واحداً بمرحلتين تصيح الجبال في الأولى كثيباً مهيلاً ثم ينسف الله تعالى الكثيب المهيل إلى عهن منقوش ثم يتلاشى هذا العهن المنقوش، وهذا هو الخطأ لأن الجبال التي تنهدم بالزلازل ليست أوتاد الأرض التي ألقاها الله عليها من السماء أثناء خلقها في يومين، وإنما هي البنايات الشاهقة ذات الطوابق المتعددة والشقق العديدة التي صارت قممها وأسطحها أعلى من كثير من جبال مكة وغيرها، أما الجبال التي سألوا الرسول ﷺ عنها ماذا سيكون مصيرها يوم القيامة فهي الجبال التي جعلها الله تعالى أوتاداً للأرض مثل جبال مكة وهي التي سينسفها الله عز وجل وهي التي كان سؤال المشركين للنبي ﷺ عنها.

وهذا شاهد من شواهد الخلط بين حدث من أحداث القيامة الصغرى التي تقع في الدنيا وتستمر بعدها الحياة وبين أحداث القيامة الكبرى التي تحدث بعد البعث من القبور، وهو ليس عند ابن كثير فقط بل عند أكثر المفسرين، والسبب هو عدم التمييز بين كل من القيامة الصغرى، والوسطى والكبرى.

الشاهد الثاني: وهو يخص حال الأرض يوم القيامة قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّرِوَا أَعْمَالِهِمْ ﴿الزلزلة: ١-٦﴾ .

قال ابن كثير فى تفسيرها :

قال ابن عباس: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أى تحركت من أسفلها.

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ أى ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف وهذه كقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١] وكقوله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ٤، ٣] وقال مسلم فى صحيحه وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ « تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: فى هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: فى هذا قُطعت يَدى، ثم يَدْعُوهُ فَلَآ فَلَآ يأخذون منه شيئاً» (١).

فإذا تأملنا هذا الحديث الصحيح لوجدنا أنه من أحداث الدنيا وأحوالها وأحوال أهلها وليس من أحوال البعث ولا من أحوال البرزخ، ولا من أحوال أهل الجنة ولا من أحوال أهل النار، ومن ثم فالذى يشير إلى أسطوانات الذهب والفضة تحت قدميه بعد أن أخرجتها الأرض من باطنها أثر الزلزلة ويقول فى هذا فعلت وفى هذا فعلت من المعاصى نادماً لابد أنه من أهل الدنيا ولا زال حياً فيها بديل قوله ﷺ عن هؤلاء الذين عصوا ربهم بسبب الذهب والفضة أو المال بعامه « ثم يَدْعُوهُ فَلَآ يأخذون منه شيئاً» وليس هذا من أحوال الناس فى المحشر، وليس هذا من أحوالهم فى البرزخ،

(١) تفسير ابن كثير ج٤ ص ٥٣٨، ص ٥٣٩ .

لاحظ أن هذا ليس من قول ابن عباس وإنما هو قول بعض التابعين فهو اجتهادى منهم بالرغم من أنه يخالف حديثاً ورد فى تفسير هذه الآية كما سترى

وإنما الذى يرى المال ويدعه نلماً على فعله، هو بالضرورة من أهل الدنيا، فنبص هذا الحديث الشريف الصحيح يكون وقوع زلزلة الأرض التى هى زلزلة الساعة فى سورة الحج، هو من أحداث الدنيا الذى يعيش الناس بعده وتستمر الحياة بدليل قول الإنسان بعد انتهاء الزلزلة «وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا» قال ابن كثير : «أى استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ثابتة ساكنة وهو مستقر على ظهرها أى تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أهله لها من الزلزال الذى لا محيد له عنه، ثم ألفت ما فى بطنها من الأموات الأولين والآخرين وحيثئذ استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرزوا لله الواحد القهار» (١).

فتأمل انتقال ابن كثير من زلزلة الأرض إلى البعث والنشور مباشرة وهو خطأ لأن الزلزلة يعيش بعدها كثير من الناس ويتساءلون : مالها؟ أى ما سبب هذه الرجفة العنيفة التى لم يحدث لها مثيل من قبل؟ وتأتى الإجابة من أخبارها التى تحدث بأن ربك أوحى لها، أى أن نشرات الأخبار وإجماع العلماء من جيولوجيين وفيزيائيين وغيرهم سيقولون يومها أن هذا أمر لا تفسير له بالعوامل المادية، إذ لا تفسير له إلا بالمبادئ الدينية القائلة أن للكون وللإنسان رباً واحداً غضب عليه فأنزل به العذاب بهذا الزلزال، أليست أخبار الأرض هى الصادرة عن وكالات الأنباء فى نشرات الإخبارية فى أجهزة الإعلام؟ بلى والله إن هذا لا يكون إلا فى الدنيا وفى أيامنا هذه، وبالرغم من أن الحديث الصحيح يقول إن الأتقال التى ستخرجها الأرض من باطنها هى اسطوانات الذهب والفضة إلا أن ابن كثير يصبر على أن الذى ستخرجه الأرض هو جثث الأموات من الأولين، والآخرين، فجعل الزلزلة هى الحادث الذى يتم على أثره البعث والنشور، وهذا الخطأ الناجم عن الخلط بين الزلزلة التى هى أخطر أحداث القيامة الصغرى، أو فجر يوم القيامة، وبين الساعة التى يموت بها كل (١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٣٩ وقد سبق أن فصلت فى الجزء الأول ما يثبت أن زلزال الساعة هو فى الدنيا، ولكن ابن كثير هنا يجيد عن الحديث الذى يقرر أن الأتقال التى تلقها وتخرجها الأرض بعد الزلزال اسطوانات الذهب والفضة ويقول أن الأتقال هى الأموات من الأولين والآخرين أى البعث وهذا هو الخطأ

حتى في لحظة واحدة، وهي ما نُسبها القيامة الوسطى، وأيضاً خلط في تفسير هذه السورة بين القيامتين، الصغرى والوسطى من ناحية وبين القيامة الكبرى من ناحية أخرى بقوله «وحيثما استنكر الناس أمرها تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ يَبْرُزْنَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» وهذا الخدعان اللذان هما تغيير الأرض والسموات والبروز لله عز وجل للحساب هما أهم أحداث يوم القيامة الذي يبدأ في الدنيا والحياة تستمر بعده والناس يتصارعون ويطيعون ويعصون ويتلون ويبن يوم الدين والحساب الذي في آخره بعد انتهاء الحساب يغير الله الأرض غير الأرض والسموات فانظر إلى أي مدى صار الخلط عند المفسرين بين مراحل يوم القيامة وهو خطأ واضح كمن يخلط بين طلوع الشمس وبين غروبها، ويجعلها ساعة واحدة لمجرد أنها في عصر واحد مع أنهما نقيضان إن يوم القيامة يبدأ في الدنيا في آخر عصر من عصورها، وينتهي في آخر يوم البعث والنشور أي يوم الدين ويوم الحساب بانتهاء الحساب وبين هذا الحدث وذاك حدث آخر وسط هو القيامة الوسطى الذي يموت فيها كل حي وهو مختلف عن يوم الزلزلة الذي يُقْتَل ويهلك فيها خلق كثير ولكن تستمر الحياة ويستمر الصراع بين أهل الإيمان، وأهل الكفر وهذا الخلط عند ابن كثير موجود في تفسير آيات القيامة وأحداث الساعة ومشاهد البعث والنشور في جميع السور التي وردت فيها وليس عند ابن كثير وحده، بل عند كثير من المفسرين للحققيين غفر الله لنا ولهم جميعاً، إن لم يكن عند أكثرهم.

هذا بالرغم من أن منطوق سورة الزلزلة وسياقها يدلان دلالة صريحة على أن الزلزلة تكون في الدنيا ويستمر بعدها الإنسان حياً ويثبت هذا ويؤكد حديث رسول الله ﷺ عن خروج أسطوانات الذهب والفضة وموقف العصاة منها وتركهم لهذا المال بعد أن كان سبباً في معصيتهم لله تعالى من قبل، ثم صار كثيراً حتى أنه يضربه بقديمه نادماً ولكن ابن كثير مع كثير من السلف يفسرون «أثقالها» بأنها الأموات من الأولين والآخرين أي فسروها بالبعث وهو غير صحيح بل هو خطأ ناتج عن لبس وخلط في أذهانهم عن أحداث القيامة وتداخلها في بعضها، والصحيح هو الفصل والتمييز بينها، ومن ثم لزم منا هذا الفصل والتمييز استخدام المصطلحات الثلاثة: القيامة الصغرى والقيامة الوسطى والقيامة الكبرى أو مراحل القيامة الثلاثة،

وذلك حتى لا ينجم تناقض بين الحديث الصحيح ودلالة الآيات عند المفسرين، كما حدث في تفسير آيات الزلزلة ولجوء بعض السلف إلى تفسير الانتقال بالأموات بعد البعث في حين أن الحديث الذي رواه مسلم يفسرها بأسطوانات الذهب والفضة تخرجها الأرض من بطونها للناس الأحياء.

وهذا الاختلاف ما نجم إلا بسبب اللبس الحادث في أذهان المفسرين بين مراحل يوم القيامة واعتبارها كلها مرحلة واحدة حتى أدخلوا أحداث كل مرحلة في الأخرى.

الشاهد الثالث: وهو فيما يخص أحداث السماء يوم القيامة في سورة الانشقاق قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَّتْ ۖ﴾ [الانشقاق: ١-٥] قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات «يقول تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وذلك يوم القيامة ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ أى استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وذلك يوم القيامة ﴿وَحَّتْ﴾ أى وحى لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذى لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وقَدَّرَ له كل شيء ثم قال: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ أى بسطت وفُرِشت ووسعت]. ثم اورد ابن كثير حديث ابن جرير بسنده إلى على بن الحسين أن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة مدَّ الله الأرض مدَّ الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس الا موضع قدميه فاكون أول من يمدى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها، فأقول: يارب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى فيقول الله عز وجل صدق، ثم انشع فأقول يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود وقوله تعالى ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾: أى ألقت ما فى بطونها من الأموات وتخلت منهم قال مجاهد وسعيد وقادة^(١) فتفسير إنشقاق السماء بأنه يكون يوم القيامة من غير تحديد فى أى مرحلة من مراحل هذا اليوم ثم تفسير مدَّ الأرض والقاء ما فيها وتخليها عما كان فيها بأنه بعث الأموات من قبورهم وخرجهم للحساب،

(١) تفسير ابن كثير ج٤ ص ٤٨٨

يوحى بأن الانشقاق يكون يوم البعث، وهو غير صحيح اذ هو من احداث القيامة الصغرى أو المرحلة الأولى من مراحل يوم القيامة وخروج الاموات من القبور من مراحل القيامة الكبرى أو المرحلة الثالثة من مراحلها، فالانشقاق يقع في فجر يوم القيامة أي في القيامة الصغرى ومثلها قوله تعالى ﴿وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ كما سنرى هذا بعد في جزء لاحق بإذن الله تعالى والقول بأن هذا يحدث يوم القيامة محدد للمرحلة يورث اللبس والخلط بين الأحداث ويتبع هذا الشاهد إنفطار السماء الذي فسره ابن كثير بانشقاقها على ما بين الانفطار والانشقاق من فروق لغوية أغفلها فقال في تفسير أول سورة الإنفطار [يقول تعالى ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ أي انشقت كما قال تعالى ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ أي تساقطت ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ قال ابن عباس فجر الله بعضها في بعضها (١)]

وهذا تفسير عام للأحداث من غير بيان زمان الحدث ومرحلته في يوم القيامة، وتفسير الانفطار بالانشقاق غير دقيق ومخالف لمقتضى دلالة اللفظ، لأن هذا غير ذاك كما سنرى بعد.

هذه كلها شواهد أثبتت ما ذكرناه من أخطاء في التفسير فيما يخص آيات الساعة والقيامة ويوم الدين والاحداث المميزة لكل مرحلة عن الأخرى في اليوم الآخر.

وهذا يستلزم عرض أحداث كل مرحلة من خلال نصوص الوحي في الكتاب والسنة لتستبين لنا الفروق المميزة بينها حتى يرتفع عن أذهاننا ما توارثناه من لبس وخلط واختلاف وليس ما نقوله عن علمائنا الأولين السابقين طعنا في علمهم، فهم الأعلام والأحكام، بيد أن من عاصر أحداث القيامة يكون اقرب إلى فهمها وتأويلها منهم لاننا نحن اهل يوم القيامة الصغرى قد رأينا بعض أحداثه رأى عين ونستظر ونترقب بقية الاحداث.

(١) تفسير ابن كثير / ٤ / ٤٨١

الفصل الثاني

اختلاف العلماء حول تحديد عدد
نفخات الصور من أهم أسباب الخلط
بين مراحل القيامة الثلاث

٤٩- إختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور.

٥٠- نفخة البعث.

٥١- نفخة الصعق.

٥٢- العلاقة بين الصيحة والصعق.

٥٣- نفخة الفزع.

(٤٩) اختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور:

اختلف العلماء حول عدد نفخات الصور، فقال بعضهم: هما إثنان وقال الفريق الثاني: بل ثلاث نفخات. ولا شك أن هذا الاختلاف أحد أسباب الخلط بين أحداث كل مرحلة من مراحل القيامة، ويكون الخلط أوضح عند الذين يقولون أنهما نفختان، ومع هذا لم ينجح الفريق القائل بثلاث نفخات من الخلط أيضا.

ولنا أن نسأل أولا عن الصور الذي يأمر المولى عز وجل بالنفخ فيه فتأتى الإجابة بأنه الناقور قال تعالى ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيْدٍ يَوْمَ عَسِيرٍ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المدثر/ ٨-٩] قال المفسرون الناقور هو الصور يُنقر فيه، أى ينفخ فيه.. ولم يرد التنقري الناقور إلا فى هذه الآية الكريمة، بينما ورد النفخ فى الصور فى عشر آيات كريمات، يحتمل تفسيرها أن يكون عدد النفخات إثنين، كما يحتمل أن يكون ثلاث نفخات، ومن ثم سنحتاج إلى مرجح من النقل والعقل لسترجيع أحد القولين.

ويساعدنا على تحقيق هذا المطلب البده بما إتفق عليه العلماء من النفخات، ذلك أن كل نفخة تمثل مرحلة من مراحل يوم القيامة، فمن قال بأنهما نفختان جعل القيامة إثنين، ومن جعل النفخات ثلاث جعل القيامة ثلاث قيامات، أو جعل يوم القيامة يوما واحدا بمرحلتين أو بثلاث مراحل. لكن الجميع بلا إستثناء يتفقون على أن آخر النفخات هى نفخة البعث التى يقوم على أثرها الناس جميعا من قبورهم للحساب، فهى الثانية عند فريق والثالثة عند فريق.

(٥٠) نفخة البعث:

وعلى هذا الأساس سنورد من آيات النفخ فى الصور تلك التى تخص النفخة الأخيرة، لأنها التى لاخلاف حولها عند العلماء.

الأولى: قوله تعالى ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١٠١) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢)

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٦) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٧) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٨) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٩) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١١٠) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١١١) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١١٢) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٣) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١٤) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٥﴾ [١٠٠-١١٢ طه] فالسياق يتحدث عن يوم القيامة، يوم يفتتح في الصور ويحشر الله تعالى فيه المجرمين زرقاء، ويستعرضون مدة وجودهم في الحياة الدنيا فيجدوا أكانها عشرين، بل يصل الامر لامثلهم طريقة إلى القول بأنهم لم يلبثوا في الدنيا كلها الا يوما، وأما الجبال في هذا اليوم أى يوم الحشر الذى يبدأ بنفخة الصور فينسفها ربي نسفًا حتى أنهم عندنا يخرجون للحشر فسيجدون الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا أى مهياة للحشر، فيتبعون الداعي الذى يدعوهم ويسيروا خلفه أو فى اتجاه صوته حتى يقفوا فى للحشر خاشعة أصواتهم للرحمن سبحانه فلا يتكلم أحد إلا همسا، ولن يتمكن أحد يومئذ من الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا وهو رسول الله الخاتم المصطفى سيدنا محمد ﷺ، وعنت الوجوه له سبحانه وخاب الظالمون بدخولهم جهنم وقاز الموحدون بدخولهم الجنة برحمة الله تعالى ومغفرته.

هذه كلها مشاهد يوم الدين الذى يبدأ بالبعث من القبور، هذا الذى يتم بنفخة فى الصور وهى بالضرورة الأخيرة بين النفخات الثلاث أو من النفختين، وهى أيضا التى وردت فى قوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (١) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢)﴾ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (٣) فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون (٤) ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون (٥) تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (٦) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٩-١١٥ المؤمنون﴾ وهذا السياق أيضا يثبت بما لا يدع مجالاً للخلاف أن هذه النفخة هي نفخة البعث التي يحى الله تعالى بها أهل البرزخ للحساب الذي تنتيجته الحتمية فريق في الجنة وفريق في السعير ويراجعوا أيضا عدد السنين التي مكثوها في الدنيا ليجدوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً.

ومثلها أيضا النفخة التي وردت في سورة يسن في قوله تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تَطْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنشِئُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ يسن] فهذا السياق يثبت أيضا أن هذه النفخة هي التي يتم بها البعث، ثم الحساب، ثم دخول الكافرين النار ودخول المؤمنين الجنة، وذلك بعد عبور الصراط الذي يجتازه المؤمنون، ويسقط من فوقه الكافرون والمنافقون إلى جهنم، ومن ثم يحق القول - بلا أدنى مجال للخلاف - أن هذه النفخة هي آخر النفخات.

كذلك يدل سياق سورة ق على أن النفخة الواردة فيه هي الأخيرة التي يعقبها البعث قال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الرَّعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (٢٣) أَلْقَى فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَتِيدٍ (٢٤) مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ (٢٥) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْفَيْاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠) وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥-٣٦) ٣٥-٣٦

ق [ذلك أن السياق يتضمن بعد النفخة مشاهد من مجادلة كل فرد لقريته ثم دخول حزب الشيطان النار ودخول عباد الرحمن الجنة خالدين أبدا.

وتلك العناصر موجودة في جميع السياقات التي تعقب هذه النفخة، ومن ثم وبلا أدنى خلاف أو جدال تكون هي النفخة الأخيرة.

وكذلك النفخة الواردة في سياق سورة النبا تتضمن هذا السياق نفس العناصر في جميع السياقات السابقة قال تعالى ﴿إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا (٢٢) لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جزاء (٢٥) إِنْهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٦) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (٢٧) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٨) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٢٩) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مِثَاقًا (٣٠) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣١) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٢) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٣) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (٣٤) جزاء (٣٤) مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا (٣٥) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا يَنْتَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٧٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٧٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٧٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٨٠﴾

﴿٤٠﴾ - ١٧﴾ هذا هو يوم الفصل يوم الحساب يوم الدين يعقبه الخلود فى الجنة للمؤمنين والخلود فى النار للكافرين، ومتى يبدأ هذا اليوم؟ يبدأ بالخروج من القبور بالنفخة الأخيرة ﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ قَتَاتُونَ أَفْوَاجًا﴾ أى بعد القيام من القبور. فهذه النفخة إذن هى بلا خلاف وبلا جدال نفخة البعث أى هى نفخة القيامة الكبرى تفتح فيها ابواب السماء وتسير فيها الجبال فتصبح سرايا وهذا هو الذى يتم بالمرحلة التالية لمرحلة المعن المنفوش حيث ستلاشى الجبال بعدها وتصبح كأنها سراب ثم يقوم الحساب ثم يؤتى بجهنم ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ [٢٣ الفجر] ثم يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة كما جاء فى بقية السورة .

كل هذه المواضع السبعة التى ورد فيها ذكر النفخ فى الصور تناولت بحسب السياق- نفخة البعث، وأما الموضع الثامن الذى ورد فيه ذكر الصور فهو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُنُوا ذَاكِرِينَ لِآيَاتِي الْكُبْرَىٰ﴾ (٧٦) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ٧٢-٧٣] وسياقه يدل على أنها نفخة البعث أيضاً لقوله تعالى قبل ذكر النفخة ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ولقوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ﴾ إشارة إلى قوله تعالى بعد موت الأحباء من الأنس والجن والملائكة حتى جبريل وملك الموت (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار...) فنفسخة الصور هذه يحتمل أن تكون هى النفخة الأخيرة التى يُعْطَى الله تعالى بها الأموات: إنساً وجناً وملائكة ويحتمل أن تكون التى قبلها وهى التى يُعْطَى الله بها كل حى فى الأرض ولا يبقى معه حى فى الكون ويرجع هذا القول قوله تعالى فى أول الآية ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ إذ أن ذكر بدء الخلق فى الآية التى جاء فيها ذكر النفخة يرجع أنها نفخة النهاية التى تأتى بقوله تعالى (كن فيكون)

وعلى هذا فالنفخة فى آية الأنعام هذه محتمل أن يكون المقصود بها نفخة البعث أى الأخيرة ويحتمل أن يكون المقصود بها النفخة التى قبلها وهى نفخة الإقناء التام للحياة برمتها وهى نفخة الساعة، ودلائلها على هذه الأخيرة أرجح ، وأياً كانت دلالة النفخة فى آية الأنعام على الأخيرة أو التى قبلها، فإنه لا خلاف بين العلماء حول هاتين النفختين، وأعنى بهما نفخة البعث التى هى الأخيرة، والتى هى نفخة الإحياء ونفخة الفناء التام وإماتة كل حى وهى التى تسبقها مباشرة، وإنما الخلاف حول نفخة تسبق هاتين النفختين إذ يقصر بعض العلماء النفخ فى الصور على اثنتين بينما يرى البعض الآخر أنها ثلاث وهو الذى أراه وأرجحه معهم أن النفخات فى الصور ثلاث، ومن ثم تكون هاتان النفختان هما الثانية والثالثة، وتكون الأولى من الثلاث هى محل الخلاف.

ولحسم هذا الخلاف وبيان الحق فيه نقول إن عبارة نفخة الصور وردت فى عشر مواضع كما ذكرنا، أوردنا منها ثمانية مواضع، سبعة منها تدل دلالة قطعية بمقتضى السياق على نفخة البعث، وهى آخر النفخات، وواحدة وجدنا أنها يحتمل أن تخص البعث كما يحتمل أنها تخص الإقناء والموت الكلى التام الشامل، ورجحنا هذه الدلالة الأخيرة، وعلى هذا يتبقى لدينا من آيات الذكر الحكيم التى تخص النفخ فى الصور موضعان فى سياقين، السياق الأول:-

(٥١) نفخة الصعق،

وهو الموضع التاسع وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢١٧)﴾ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون (٢١٨) وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجي بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون (٢١٩) ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون (٢٢٠) وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا شَرِكْتُم بَيْنَ يَدَيْهِ تُدْخِلُونَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الزمر: ٦٦-٧٥].

هذا السياق القرآني الكريم في آية الزمر ضم التنفختين معاً وفي آية واحدة إحداهما نفخة الصعق وفيها صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله والنفخة الأخرى التي تلي نفخة الصعق هي النفخة التي يقوم الأموات جميعاً على أثرها ينظرون حولهم أي هي نفخة البعث ﴿ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ فضمت هذه الآية نفختي الإقناء والموت الكلي الشامل لجميع الأحياء في الأرض ثم نفخة البعث وهما الأخيرة وما قبلها كما وضحنا من قبل، ثم توالى في السياق مشاهد الحساب وسوق الكفار إلى النار وسوق المؤمنين إلى الجنة.

والسؤال الآن عن الصعق ماذا يكون؟ وما هو أثره؟

ونبدأ بالصعق الذي نعرفه في هذه الحياة الدنيا وهو الذي جاء في قوله تعالى في سورة الرعد ﴿هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٦) وَيَسْجِبُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٢-١٣] والبرق والرعد كما يقول علماء الفيزياء المعاصرون مظهران لظاهرة واحدة ناتجة عن التقاء شحنة كهربية موجبة بأخرى سالبة فيحدث منها تيار كهربائي عالي جداً له أثره في إنزال المطر من السحب المحملة ببخار الماء الكثيف وهذا الانفجار الكهربائي المتمثل في التقاء الشحنتين له صوت وضوء وضوؤه هو البرق الذي هو عبارة عن التيار الكهربائي الذي يتلصق

بأبخرة الماء في السحب الملقحة، وصوته هو الرعد ومن ثم يصل البرق قبل الرعد ويسرى لأن الضوء أسرع بكثير من الصوت، كما هو معلوم، وهذا الذي نراه ضوءاً لامعاً خاطئاً سريعاً في السحاب قبل سماع صوت الرعد إذا امتد إلى سطح الأرض - وكثيراً ما يحدث هذا - فإنه يصمت كل من يطوله من الأحياء ويحرقه ويقتله على الفور وله تأثيره المدمر أيضاً في غير الإحياء والواحدة منها صاعقة وجمعها صواعق، وإذا أصابت أحداً من الناس فهو بإذن الله تعالى وأمره وقدره، وليس مصادفة، كما قد يتوهم البعض وبخاصة العلمانيون والملاحدة بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...﴾ فلكل إنسان حفظة من الملائكة يحفظونه بأمر الله وقدره ومن ثم لا تُصيب الصواعق أحداً إلا بأمره كما لا يقع شيء في الكون إلا بأمره، ومن ثم قال تعالى بعد ذكر البرق ثم الرعد: ﴿...وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾.

فالمصعق إذن هو التعرض لنيار كهربائي شديد يقضى على الكائن الحي، هذا بالنسبة للصواعق النازلة من البرق والرعد.

ولكن الصواعق التي أهلك بها الله تعالى أتواماً سابقين عن آخرهم دفعة واحدة هو من الصعق السماوي الصادر من السماء، وهو إن كان مختلفاً عن الصواعق الجريئية المحدودة النازلة من البرق والرعد إلا أنه لا بد أن يكون من جنسها لإطلاق لفظ الصاعقة بالمفرد أو الجمع على الاثنين.

ففي قوله تعالى عن هلاك عاد وثمود ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ [فصلت: ١٣] دليل على أن هذه الصاعقة التي أهلك الله بها ثمود فما بقي منهم أحداً بصاعقة واحدة هي بلا شك صاعقة عظيمة جداً لإهلاكها مجتمعات بأكملها.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلِى ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا

حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٧﴾ فَفَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٨﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّبَعِينَ ﴿[الذاريات: ٤٧-٤٨]﴾.

وكذلك أهلك الله النقياء للخاترين من بني إسرائيل بالصاعقة جزاء لهم على طلبهم رؤية الله جهرة قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿[البقرة: ٥٥-٥٦]﴾. فالصعق نتيجة غالباً الموت بدليل أن الله تعالى يعذبهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون، وفي سورة النساء: ﴿يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ لَعَفَوا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿[النساء: ١٥٣]﴾.

أما الصعق الذي أصاب موسى عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام من أثر تجلي الله عز وجل على الجبل الذي جعله دكاً والذي ورد في قوله تعالى ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ وَلَكِنْ نَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجًّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿[الأعراف: ١٤٣]﴾ فلم يمضِ موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الصعق ولكنه خر مغشياً عليه بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾.

وبقيت من آيات الصعق واحدة تحدثت عن صعقة ينذر الله تعالى بها الكافرين من بعد نزول القرآن تصيبهم جميعاً وليس كفار قريش فقط لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب فهي إنذار لكل من يعرض عن القرآن الكريم، وعن الإسلام منذ نزوله إلى يوم الفناء قال تعالى: ﴿إِنِ اعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿[فصلت: ١٣٠]﴾ وهذا إنذار من الله تعالى إلى البشرية الكافرة منذ العهد النبوي المكّي إلى يوم الفناء أى أنها قادمة في وقت يعلمه الله تعالى وبسبب طغيان أحوال الكفر والفسق والفجور على حياة البشر، وهي من الصواعق العامة

المهلكة المستأصلة ليس لقوم يعينهم ولكن لكل الكافرين، وحيث أن الفناء الكلى لا يحدث إلا إذا كان سكان الأرض كلهم كافرين فإنها تكون الساعة المهلكة .

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى من صاعقة منتظرة ﴿أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ (٤٦) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٧) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (٤٨) فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٩) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ [الطور: ٤٥-٤٦]

فهذا اليوم الذى سيلقى فيه الكفار الصعق هو يوم نفخة الصعق وهو يوم الفناء التام والموت الشامل لكل الأحياء ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ إذن هو سيأتي، وتلك هى نفخة الصعق أو نفخة الفناء التام لكل حى فى الأرض، وحيث لا يكون حى فى الأرض من الإنسان والجن إلا كافرأ فيقع عليهم الصعق، فالصلة بين النفخ فى الصور والصيحة وثيقة كما أن الصلة بين الصيحة وبين الصعقة وثيقة وتلك هى القيامة الوسطى التى يموت فيها كل حى بالصيحة الصاعقة.

(٥٢) العلاقة بين الصيحة والصعق،

فما العلاقة إذن بين النفخ فى الصور وبين الصيحة؟!

العلاقة واضحة بين النفخ فى الصور وبين نزول العذاب المستأصل العام على قوم من الأقوام بالصيحة فالنفخات فى الصور إذن ليست ثلاثة، وإنما هى أكثر من ذلك، وإنما الذىبقى منها منذ نزول القرآن إلى آخر الحياة الدنيا ثلاث نفخات لأن بعض الأقوام المستأصلين هلكوا بالصيحة التى أحدثتها النفخة بدليل قوله تعالى فى سورة يسن ذكراً الصيحات الثلاث: الأولى التى أهلك بها قوم شهيد يسن والثانية وهى نفخة الفناء العام والثالثة نفخة البعث قال تعالى : ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُزِلِينَ﴾ (٦٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٦٩) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٧٠) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٧١) وَإِنْ كُلُّ لُحْمٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ [يسن: ٢٨-٣٢] ويمضى

السياق إلى أن يقول الله عز وجل ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تَفْظَلُم نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يسن: ٤٨-٥٤] ثم يمضي السياق ذاكراً الجنة وأهلها والنار وأهلها بعد تمام الحساب والصراف.

هذا السياق يتحدث عن صيحتين: الأولى هي صيحة الفناء الشامل المفاجئ الذي يدرك الناس جميعاً بصيحة الصعق فيموت كل في مكانه أثناء عمله ولا يرجع أحداً إلى أهله، وذكر في هذا الإفناء الصيحة ولم يذكر فيه النفخة.

والصيحة الثانية في السياق هي صيحة البعث والإحياء والخروج من القبور، لكن السياق قرّن هذه الصيحة بالنفخ في الصور، لقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ إذن النفخ في الصور يحدث صيحة والعلاقة بينهما وثيقة، فلا صيحة إلا بنفخة في الصور، ولكن صيحة للموت أو الصعق وصيحة للإحياء والبعث، ومن ثم تبقى الصيحة التي أهلك بها الله قوم شهيد يسن التي جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ فهذه إذن كانت بنفخة أيضاً في الصور، ومن ثم فكل صيحة إهلاك لقوم إنما تكون بنفخة في الصور، وهذا يفيد أن عذاب ينزل على قوم يكون بالصيحة تسم بنفخة في الصور ومن ثم فالنفخات متعددة فيما سبق من تاريخ البشر ولكن الباقي في تاريخها هما اثنتان عند بعض العلماء وثلاث عند البعض الآخر.

(٥٣) نفخة الفرع:

والذي أرجحه كما ذكرت من قبل هو أن النفخات التي تستظرها البشرية حتى نهاية الحياة الدنيا ثلاث نفخات، ومعنى هذا أن ثمة نفخة تسبق نفختي الفناء والإحياء.

فما هي هذه النفخة؟ إنها النفخة التي وردت بالموضع العاشر، وهو الموضع المتبقى لدينا من المواضع العشر، وهي نفخة الفزع، فما هي نفخة الفزع؟!

إنها نفخة لا تسبب صعقاً لأهل السماوات والأرض، ولكن تسبب هدماً وفزعاً وموتاً للبعض بسبب الهدم ونجاة للبعض، وفرق كبير بين الصعق وبين الفزع، لأن الصيحة التي يصعق بها الخلق لا تترك لهم وقتاً يفزعون فيه أو يصيهم فيه الخوف، وإنما هو مجرد وصول الصوت إلى الأذن وحدث الموت على الفور.

أما نفخة الفزع فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة بخلاف نفخة الصعق فقد مضى منها عدد يقدر هلاك الأمم المستأصلة بالصيحة وسيأتي منها نفخة الإفناء العام أي الاستئصال العام للحياة من على ظهر الأرض، وهو ما سيتم بالصيحة كما دلت على هذه السياقات السابقة وكذلك بقيت نفخة البعث بصيحة الإحياء وهي بعد نفخة الإفناء بالصيحة.

ولكن نفخة الفزع التي وردت في سورة النمل بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ دَاخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧] والفعل المضارع ﴿يُنْفَخُ﴾ في الآية يفيد المستقبل، فهذا إنباء لما هو متظر على مستوى البشر جميعاً بل إن الفزع يطول الملائكة أيضاً لأنهم أهل السماوات إلا ما شاء الله تعالى وقد علمنا أن هذا الفزع العام لأهل السماء والأرض ليس هو يوم الصعقة للفناء، وليس هو يوم الصيحة للإحياء والبعث، وحتى يتبين لنا المقصود بنفخة الفزع، يجب علينا أن نعرف أحوال البشر عند وقوع نفخة صيحة الفناء أو استئصال الحياة من الأرض بعامه، وأحوالهم عند البعث وبعده أي يوم الحساب والجزاء.

الفصل الثالث

القيامات الثلاث

أو مراحل يوم القيامة الثلاث

- ٥٤- التمييز بين كل مرحلة من المراحل الثلاثة .
- ٥٥- أحداث القيامة الكبرى أو مرحلة النفخة الثالثة.
- ٥٦- أحداث القيامة الوسطى أو مرحلة النفخة الثانية.
- ٥٧- العناصر الرئيسية في أحداث القيامتين: الوسطى والكبرى الكائنتين بنفختي: الصعق والبعث.
- ٥٨ - أحداث القيامة الصغرى التي تتم بنفخة الفزع وهي النفخة الأولى المرتقبة.

(٥٤) التمييز بين كل مرحلة من مراحل القيامة الثلاث:

لقد اصطلمنا في هذا الكتاب على إطلاق اسم القيامة الصغرى على المرحلة الأولى والوسطى على الثانية والكبرى على الثالثة بقصد التمييز والفصل بين كل منها، فالوارد في الكتاب والسته أن يوم القيامة واحد ولكن نظراً لما يحدثه هذا من لبس عند الأذهان، إذ يتوهمون أنه يحدث في ساعة واحدة، أو في مرحلة واحدة، وهو ما حدث عند المفسرين، وحتى تتحاشى هذا، قلنا أنه ثلاث مراحل رئيسية أو ثلاث قيامات، حتى يمكن اعتبار كل نفخة محدثة لقيامه من القيامات الثلاث تمييزاً بينها مع أنها جميعاً أحداث يوم القيامة.

وليس الفصل أو التمييز بين مراحل القيامة بالاسم ولا حتى بالزمن فحسب، بل هو بالأحوال والأحداث إذ تختلف الأحداث التي تخص كل قيامه بالنسبة للانس والجن والملائكة والسماء والأرض والبحار والجبال والكواكب والشمس والقمر في كل قيامه أو في كل مرحلة من المرحلتين الآخرين.

وستحدث بإذن الله تعالى عن كل مرحلة على حدة من خلال حديث الصور الطويل الذي سبق أن أوردتُ بعضه في الجزء الأول من غير تفصيل أو شرح، ونذكره هنا مفصلاً مشروحاً بإذن الله تعالى ليتضح لنا الفصل والتمييز بين القيامات الثلاث أو مراحل القيامة الثلاثة.

وتبدأ بالقيامه الكبرى أو المرحلة الأخيرة التي تبدأ بنفخة البعث أو النفخة التي يحدث الله بها صيحة الإحياء، وتنتهى بدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار ثم خروج بعض أهل النار منها ودخولهم الجنة برحمة الله عز وجل وشفاعة الشافعين من أهل الجنة.

(٥٥) أحداث القيامة الكبرى أو مرحلة النفخة الثالثة:

جاء في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه ما يلى :
(... ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحي جبريل

وميكائيل فيَحْيِيَان، ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوحد أرواح المسلمين نوراً، والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاً، ثم يلقىها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النمل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله تعالى: وعزني وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، مشى السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تنسلون ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ حفاة عراة غرلاً خلفاً.

ثم تَقِفُونَ موقفاً واحداً مقدار سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فيكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دماً، وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو يبلغ الأذقان، فتصيحون وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا يقضى بيننا؟ فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلاً، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيأبى فيقول: ما أنا بصحاب ذلك، ثم يَسْتَقِرُّونَ الأنبياء نبياً نبياً كلما جاءوا نبياً أبى عليهم، قال رسول الله ﷺ: حتى يأتوني فأنطلق حتى أتى الفحص فأخر ساجداً، قال أبو هريرة: يا رسول الله ما الفحص؟ قال: موضع قدام العرش، حتى يبعث الله إلى ملكاً فيأخذ بعضدى فيرفعني فيقول لي: يا محمد فأقول: نعم ليك يا رب، فيقول: ما شأنك- وهو أعلم- فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فأقض بينهم فيقول: شفعتك أنا أتاكم فأقضى بينكم.

قال رسول الله ﷺ: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حساً من السماء شديداً، فينزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم قلنا لهم: فيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت، ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من نزل من الملائكة ومثل من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، قلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت، ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى فى ظلل من الغمام والملائكة

(ويحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة: أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرض والسموات إلى حبرهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسيحهم يقولون : سبحان ذى العزة الحى الذى لا يموت، سبحان الذى يمت الخلاق ولا يموت، فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا إليّ، إنما هى أعمالكم وصحفكم تُقرأ عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عتق ساطع مظلم ثم يقول: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٥٦) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥٧) وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [يسن: ٦٠-٦٢]، شك أبو عاصم ﴿وَاتَّخَذُوا الْيَوْمَ أَنفُسَهُمْ جُثَاثًا﴾ [يسن: ٥٩] فيميز الله الناس، ونحوها الأمم، يقول الله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨] فيقضى الله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن فيقضى الله بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن فإذا فرغ الله من ذلك فلم يبق تبعه عند واحدة لاخرى قال الله لها: كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠]

ثم يقضى الله تعالى بين العباد فيكون أول ما يقضى فيه الدماء، ويأتى كل قتل فى سبيل الله، ويأمر الله فيأخذ من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول يا رب فيم قتلنى هذا فيقول تعالى -وهو أعلم- فيم قتلته، فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول الله صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور السماوات. ثم تسبق الملائكة إلى الجنة. فيأتى كل من كان يقتل على غير ذلك، ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول يا رب فيم قتلنى هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لي: فيقول الله تبست ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلى قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ثم يقضى الله بين من بقى

من خلقه، حتى لا تبقى مظلمة لأحد، عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء فإذا فرغ الله من ذلك نادى متاد يسمع الحلاق كلهم فقال: ليلحق كل قوم بألتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله شيئاً إلا مثلت له الهيئة بين يديه، فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزيز، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى، فينجع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى، ثم قادتهم ألتهم إلى النار، فهذا الذى يقول الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهِ مَا وَدَّعُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢] فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئة فقال: يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بألتهم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إلا الله، وما كنا نعبد غيرهم، فينصرف عنهم - وهو الله - فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس، ذهب الناس، فالحقوا بألتهم، وما كنتم تعبدون، فيقولون: والله ما لنا إلا الله، وما كنا نعبد غيرهم، فيكشف عن ساقه، ويتجلى لهم من عظمتهم ما يسمعون به أنه ربهم، فيخرون سجداً على وجههم، ويختر كل متعلق على عقبيه، ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم ويضرب الله بالصراط بين ظهراني جهنم كعد الشعر أو كعد الشمر، وكعد السيف عليه كالليب وخطاطيف وحسك دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر وكلمح البرق، أو كمر الريح، أو كجياذ الخيل، أو كجياذ الركاب أو كجياذ الرجال، فنادى سالم وناج مخدوش، ومكنوح على وجهه فى جهنم.

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون من أحق بذلك من أيكم آدم، إنه خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلاً فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً، ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله، يأتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحبكم عليكم إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً، ويقول ما أنا بصاحبكم، عليكم موسى، فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً، ويقول: لست بصاحبكم ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم فيؤتى عيسى ابن مريم، فيطلب ذلك إليه

فيقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بمحمد ﷺ قال رسول الله ﷺ: فيأتوني،
 ولي عند ربي ثلاث شفاعات وَعَدْنِهِنَّ فأنطلق فأتى الجنة فأخذ بِحِلْقِ الباب،
 فأستفتح فُتُفِّتَح لي فأحى وَيُرْحَب بي ، فإذا دخلت إلى الجنة فنظرت إلى ربي عز
 وجل خررت ساجدا فيأذن الله لي من حمده ومجده بشيء ما أذن به لأحد من
 خلقه، ثم يقول لي الله ارفع رأسك يا محمد، واشفع تشفع وسل تعط، فإذا رفعت
 رأسي قال الله وهو أعلم: ما سألتك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في
 أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شَفَعْتُكَ وَأَذنت لهم في دخول الجنة،
 فكان رسول الله ﷺ يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم
 ومسكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومسكنهم فيدخل كل رجل منهم على شتين
 وسبعين زوجة مما ينشئ الله واثنتين آدميتين من بنات آدم لهما فضل على من أنشأ
 الله عبادتهما الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوت على سرير
 من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس واستبرق وإنه ليضع يده بين
 كتفها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى
 مخ ساقها، كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوتة كيده لها مرآة، وكبدها له
 مرآة، فينما هو عندها لا يملها ولا تحمله إذ نودي: إنا قد عرفنا إنك لا تَمَلُّ ولا تَمَلُّ إِلَّا
 أن لك أزواجاً غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت: والله ما
 في الجنة أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إليّ منك.

قال: وإذا وقع أهل النار في النار، وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقمتهم أعمالهم،
 فمنهم من تأخذه إلى قَدَمَيْهِ لا يجاوز ذلك منهم ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم
 من تأخذ جسده كله إِلَّا وجهه، قد حرم الله صورته عليها قال رسول الله ﷺ: فأقول يا
 رب شفّعني فيمن وقع من النار من أمّتي، فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم،
 فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم واحد.

ثم يأذن الله في الشفاعة ، فلا يبقى نبي ولا شهيد إِلَّا شفّع فيقول الله عز وجل:
 أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة الدينار إيماناً، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد.

ثم يشفع الله فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه ثلثي دينار ونصف دينار، ثم يقول : وثالث دينار ثم يقول وسدس دينار، ثم يقول قيراط، ثم يقول حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى في النار من عمل خيراً قط، وحتى لا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع حتى إن إبليس ليتناول لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له.

ثم يقول الله عز وجل: بقيت أنا، وأنا أرحم الراحمين فيدخل الله يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصى غيره كأنهم خشب محترق، فينبتهم الله على نهر يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فما يلي الشمس منها أخضر، وما يلي الظل منها أصفر، فينبتون نبات الطوائف حتى يكون أمثال الدرمل مكتوب في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن عز وجل يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب ما عملوا الله خيراً قط فيقولون في الجنة (١).

(٥٦) أحداث القيامة الوسطى أو مرحلة النسخة الثانية:

جاء في نفس حديث الصور الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ما يخص هذه الأحداث فيما يلي:

(... ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا، وجاء ملك الموت إلى الجبار، فيقول: يا رب مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت، فيقول الله، وهو أعلم بمن بقي، فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت فيقول الله عز وجل: ليتمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش ويقول: يموت جبريل، وميكائيل؟ فيقول: اسكت فإنى كتبت الموت على كل من تحت عرشى فيموتان، ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول - وهو أعلم بمن بقي - فمن بقى؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله تعالى: فليتمت حملة عرشى، فيموتون، ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يأتى ملك

(١) النهاية في الفتن والملاحم لابن كير ج ١ ص ٢٧٤ وما بعدها.

الموت إلى الجبار عز وجل، فيقول: يارب قد مات حملة عرشك، فيقول وهو أعلم بمن بقى: فمن بقى؟ فيقول: يارب بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت أنا فيقول: أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت، فإذا لم يبق إلا الجبار الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد، كان آخراً كما كان أولاً، طوى السموات والأرض كطى السجل، ثم دحاها ثم تَلَفَّهَا ثلاث مرات، وقال: أنا الجبار ثلاثاً ثم يهتف بصوته ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦] ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

ويبدل الله الأرض غير الأرض، والسموات فيسقطها، ويسطُّهَا، ويمدها مد الأديم المكاظى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، ثم يزر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم فى مثل ما كانوا فيه من الأولى، من كان فى بطنها كان فى بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش، ثم يأمر السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم إثني عشر ذراعاً، ثم يأمر الله الأجسام أن تثبت كتبات الطرائث، أو كتبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم، فكانت كما كانت قال الله تعالى: لِيُحْيِيَ حِمْلَةَ عَرْشِي فَيَحْيُونَ.

ويأمر الله إسرائيل فيأخذ الصور بضعة على فيه، ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل فيحييان، ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراً، والأخرى ظلمة، فيقيضها جميعاً، ثم يلقبها فى الصور، ثم يأمر الله إسرائيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله تعالى: وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد فتدخل فى الحياشيم، ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللدغ، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تتسلون ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ [القمر: ٨] حفاة عراة غرلاً غلفاً^(١).

(١) نفس المصدر ص ٢٧٢ وما بعدها.

(٥٧) العناصر الرئيسية في أحداث نفختي الصعق والبعث أو القيامتين الوسطى والكبرى:

أولاً : ما يخص الإنس والجن وسائر الأحياء من أحداث الصعق بالنفخة الثانية:
ينفخ إسرافيل بأمر الله تعالى نفخة الصعق فتصعد إلى السموات والأرض صبيحة
الصعق المهلكة فيموت كل حي في السموات والأرض، إلا من شاء الله تعالى أن لا
يموت بها من الملائكة، وتبقى الحياة على الأرض فناء تاماً بمجرد وصول الصبيحة إلى
أذن كل حي فتصعقه في مكانه فلا يبقى على الأرض إنس ولا جان ولا ملك، ولا
حيوان ولا طير ولا حشرة، ولا نبات ولا أى كائن حي حتى ولا الكائنات الدقيقة
لقوله تعالى : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾
[الرحمن: ٢٦-٢٧] والملائكة الذين يموتون في الأرض والسماء هم من غير كبار
الملائكة مثل جبريل وميكائيل ، وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت فهم الذين
استثناهم الله تعالى من الصعق بالصبيحة الصادر بنفخة الصور الثانية للمخصصة
للإنفناء ، وتلك هي الساعة إذا أطلقنا الساعة وهي الساعة الوسطى أو القيامة الوسطى.

هذا هو الحدث الأول من أحداث القيامة الوسطى بالنفخة المحدث للصبيحة الموت
والفناء الكلى في الأرض، والموت الشامل الكلى في لحظة واحدة بفعل الصبيحة
عندما تدخل أذن الحي فتصعقه ولن يموت أحد في هذا الحدث إلا بالصعق ، ومن ثم
لا هدم ولا دمار ولا حريق ولا غرق ولا إعصار ولا زلزال ولا رجفة، ولا أى
حدث من أحداث العنف والشلل في السماء أو في الأرض أو في الجبال أو في
البحار أو الكواكب أو النجوم أو الشمس أو القمر.

يدل على هذا قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨) مَا
يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (١٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٤٨-٥٠] فكل حي يموت في مكانه حتى أنه لن يتمكن من الرجوع
إلى أهله وحتى أن المتخاصمين أمام القاضى في المحكمة يموتان ومعهما القاضى وكل
الحضور في المحكمة لأن الصبيحة ستأخذهم وهم يخصمون أى يدافع كل خصم عن

حقه، يؤكد هذا الفهم ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، ولتقوم الساعة، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» (١).

ولنا أن نتساءل: كم يستغرق من الوقت الإمساك باللقمة ثم توصيلها إلى الفم ومضغها؟! الإجابة: قليل جداً من الثواني، ذلك هو الزمن الذى تتم فيه كل أحداث الساعة التى هى القيامة الوسطى التى تتم بنفخة الصعق، وهذا يوافق ما علمناه بالتجربة وبالعلم إذ لا يستغرق الموت بالصعق إلا هذه الثواني المعدودة، وما ضرب رسول الله ﷺ هذه الأمثلة وآخرها زمن رفع اللقمة إلى الفم وعدم وصولها إليه إلا ليعين أن الموت بالساعة لن يستغرق سوى ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة وهى فعلاً الزمن الذى يستغرقه القتل أو الموت بالصعق، ولا شك أن وصول الصيحة من السماء للأرض ولكل حى فيها يكون فى لحظة واحدة أو فى خلال لحظات معدودة.

إن فناء الحياة والأحياء على الأرض بالصيحة لا يتيح وقتاً لهم لعمل أى شيء ولا للتفكير فى أى شيء حتى ولا للفرع، فقط لحظات معاناة شدة وآلام الصعق ثم الموت.

وأورد السيوطى فى الدر المنثور قال « أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى قوله: «وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون» [يسن: ٤٩] قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول: تهيج الساعة بالناس والرجل يسقى ماشيته والرجل يصلح حوضه، والرجل يقيم سلمته فى سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه تهيج بهم وهم كذلك فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قال: «أعجلوا عن ذلك».

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى رضى الله عنه فى قوله: وهم يخصمون قال: يتكلمون.

(١) صحيح البخارى ٩-٥٩- من حديث طويل - ابن كثير فى النهاية ج ١ ص ٢٨٢ - ورواه مسلم وابن المنذر وأبو الشيخ وسعيد بن منصور.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب يكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به، وهي التي قال الله ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يسن: ٤٩-٥٠].

وأقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ دليل أيضاً على أن الموت الكلى والفناء الشامل لن يستغرق ثوانى لأن المحتضر يمكن أن يوصى بثلاث كلمات أو بأقل في ثانية أو ثالثتين، وهذا المصعوق الذي تقوم عليه القيامة تباغته الصيحة فيرتج جسده بها رجاً عنيفاً شديداً، يمنعه من الكلام للتوصية ويستمر هكذا ثوانى معدودة يموت على أثرها فقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ معناه لا يقدرُونَ على التحدث أو التلفظ ولو بكلمة واحدة.

وهذا كله تفسير لقوله تعالى عن الساعة: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧] وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْثَةً﴾ [محمد: ١٨] فهي تأتيهم بغثة لأن كل من سيكون على الأرض من الإنس والجن لن يكون مؤمناً بها ولا باليوم الآخر وهم الأشرار ولن يكون في الأرض دين ولا قرآن ولا سنة ولا تورا ولا إنجيل لا الصحيح ولا المحرف، ومن ثم فإن أهل الأرض يكونوا بلا علم وبلا تقرب، وبلا توقع للساعة فتأتيهم بغثة.

وفيد قوله تعالى: ﴿بَغْثَةً﴾ أيضاً أن الساعة التي ليس لها معنى إلا الموت الكلى والفناء التام لكل الأحياء والحياة في الأرض لن تكون إلا بوسيلة سريعة جداً، وليس أسرع في وسائل الموت من الصاعقة والصمق لأن الهدم والغرق والزلازل وغير ذلك من وسائل الدمار تستغرق وقتاً ومن ثم فلا يكون الموت بغثة، ولا يموتون جميعاً في لحظة واحدة فإذا هم خامدون جثثاً ملقاة في كل مكان على الأرض.

ثانياً: ما يخص الملائكة المقربين من أحداث الساعة أو القيامة الوسطى بنفخة الصمق:

جاء فى حديث الصور الطويل قوله ﷺ (ثم يأمر الله إسرائيل فينفخ نفخة الصعق فى الصور فيصعق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا، جاء ملك الموت إلى الجبار إلى آخر هذا المشهد، وفيه أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ يدل على أن المستثنى من الصعق الملائكة المقربون: جبريل وميكائيل وحملة العرش ومنهم إسرائيل نافخ الصور ثم ملك الموت نفسه والنص يفيد أنهم يموتون عن آخرهم فلا يبقى إلا الحى الواحد الذى لا يموت سبحانه وتعالى آخرأ كما كان أولاً.

ثالثاً: ما يخص السماوات والأرض من أحداث بعد القيامة الوسطى
أى بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث:

جاء فى حديث الصور الطويل بعد موت ملك الموت وجميع الأحياء المخلوقين فى الوجود وبقاء الله تعالى وحده آخرأ كما كان وحده أولاً قوله ﷺ « طوى السموات والأرض كطى السجل للكتاب، ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات، وقال: أنا الجبار، ثلاثاً، ثم هتف بصوته، لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه: لله الواحد القهار، ويدل الله الأرض غير الأرض، والسموات، فيسطها، ويسطحها، ويمدها من الأديم العكاظى لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً».

تفرد الله تعالى بالأولية والآخرة خصائص وجودية لا يشاركه فيها غيره، وأيضاً تفرد بالملك والملكوت وبالقهر والجبروت، فلا يشاركه فى هذه الصفات غيره عز وجل.

ثم هو سبحانه يهيم السموات والأرض للموقف العظيم يوم يتفك الخلاق كلها لله رب العالمين للحساب والفصل والجزاء.

والأرض التى عليها الناس الآن مخلوقة للحياة وللإستقرار فجعل فيها الجبال حتى لا تميد وجعل فيها الأنهار والأمطار والبحار والوديان، والصحارى والسهول والهضاب فالاختلاف فى تضاريسها لتنوع النباتات من مناطق استوائية ومدارية

وقطبية جليدية وغابات كثيفة وصحارى شاسعة وسواحل مختلفة وأعماق متباينة ومحيطات هائلة وبحيرات محدودة ومعادن وطبقات أرضية متنوعة ، وكله مخلوق للإنسان ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] وذلك حتى تكتمل أسباب معيشة البشر في مرحلة الخلافة الابتلائية أى في هذه الحياة الدنيا.

قال تعالى: ﴿.. وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦] وحيث أن المستقر في هذه الحياة الدنيوية له مقتضيات للمعيشة، فقد جعل الله تعالى الأرض وما فيها بكيفيات سليمة ومحقة لحاجات البشرية وسائر الأحياء على الأرض، فهي بالهيئة التي عليها الآن من جبال ووديان وسهول ومضاب، وبحار ومحيطات ونباتات، وأنعام وغير ذلك لتحقيق هذه الحاجات الضرورية للحياة.

أما مرحلة ما بعد نفخة البعث فليس فيها إلا وقوف الخلق جميعاً عليها للحساب، ومن ثم لن تكون صالحة لهذه المرحلة إلا إذا كانت مستوية مسطحة ممتدة لا عوج فيها ولا أمثا أى لا بروز ولا ارتفاعات في سطحها وهذا يتمه الله سبحانه، بذلك الأرض والجبال ذكة واحدة، فتتسف الجبال وتصبح كالمن المنقوش، ثم تصير سرايا وتُسوى الأرض بعد ذلك فتحشى منها البحار والارتفاعات المختلفة على سطحها فلا يبقى إلا سطح تمتد منبسط وهي التي يقول الله تعالى : ﴿وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا ذُكَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة : ١٤] وهي التي يقول الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٦﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِرَابًا وَلَا أَمْثًا﴾ [طه : ١٠٥-١٠٧] وصفصفاً أى لا نبات فيها وأما أى لا رابية فيها وعوجاً أى وادياً.

وهي التي يقول الله تعالى : ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥-٦] تتحول الجبال من الصوف المتطاير إلى أن تكون

كالسراب ﴿وَسَيَرُ الْجِبَالُ مَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٢٠] وهى التى قال الله تعالى فيها أيضاً : ﴿وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَم نَفَارْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ لَنَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٤٧] فمتى يهين الله تعالى الأرض للحشر: وينسف الجبال ويجعلها سراباً وغير ذلك من أحداث يتحقق بها هذا الاستواء والتسطيح والمد كالأديم المكافى أى كالجلد الذى كان يصنع فى عكاظ؟ إنه بعد نفخة الصعق وقبل نفخة البعث. وعلى هذا فليس من أحداث ليوم ما بين النفخة الثانية والثالثة إلا تسوية الأرض للحشر وهذا يتم والأحياء كلهم موتى أى ما بين النفختين الثانية والثالثة:

أما ما يخص الناس فى هذا اليوم فقد ورد فى حديث الصور الطويل قوله : «ثم يزجر الله المخلوق زجرة، فإذا هم فى مثل ما كانوا فيه فى الأولى من كان فى بطنها كان فى بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله عليكم ماءً من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً ثم يأمر الله لأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم، فكانت كما كانت» والذين فى بطنها يُحتمل أن يكونوا الجن الذين يسكنون باطن الأرض ويحتمل أن يكونوا موتى الإنس الذى دفنهم أهلهم فى مقابر، ومن ثم يكون المقصود بمن على ظهرها الذين يموتون بنفخة الصعق إذ أنهم لا يدفنون بل ستظل جثثهم على ظهرها ولا مانع من الجمع بين التفسيرين وما هذه الزجرة إلا لتهية بقايا^(١) الناس للبعث بعد ذلك كما يدل عليه الحديث .

وبهذا نكون قد استعرضنا أحداث القيامة الكبرى أى يوم البعث ثم أحداث القيامة الوسطى بنفخة الصعق وما يحدث بين النفختين.

(٥٨) أحداث القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع وهى النفخة الأولى المرتقبة،

(١) قصد بالبقايا عجب الذنب الذى لا يلى من كل آدمى وعليه نبت جسده فى البعث.

ويبقى لدينا سؤال هام هو محور هذا البحث هذا السؤال يقول: ورد في القرآن الكريم مشاهد للقيامة وأحداث تقع في السماء مثل الانشقاق والانفطار والانفراج والكشط.

وورد فيه مشاهد وأحداث تقع للأرض مثل الزلزلة والرجفة والرجة والخسف. وورد فيه مشاهد وأحداث تقع للجبال وهو بثها حتى تكون هباءً منبثاً ونسف الجبال وتسييرها وورد فيه تسجير البحار وتقجيرها.

وورد فيه انتشار الكواكب وانكدار النجوم وتكوير الشمس وحشر الوحوش وحصباء تنزل من السماء على الناس وغير ذلك من مظاهر الهمم.

فمضى تكون هذه الأحداث، التي صارت في أذهان المسلمين، هي الأحداث البارزة في يوم القيامة؟! وبأى نفخة تقع هذه الأحداث؟ لم يبق إلا أن نحدث بنفخة الفزع، وهي التي تسبق نفخة الصعق أو نفخة الفناء والموت الكلي بزمان طويل، وما بين النفختين نفخة الفزع الأولى ونفخة الصعق أي الثانية أحداث وحياة وصراع وهزائم، وانتصارات وتتحقق فيها آيات الساعة العشر.

بل إن يوم القيامة يبدأ قبل نفخة الفزع التي هي مرحلة فيها، لأن يوم القيامة أوله سرور وفرح وبهجة وممتعة ومتاع ورفاهية وزينة وزخرف وقوة للإنسان لم تحدث له من قبل وآخره عذاب ينزل من السماء على أهل الأرض، يفنى منهم الكثير ويبقى من يشاء الله تعالى أن يبقى، عذاب يحصد ويهدم ما زرعوا وما بنوا فتصير حصيداً كأن لم تكن بالأمس، ونفخة الفزع هي التي تنتهي سرورهم ومتاعهم وزخرفهم وزيتهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] فأول اليوم سرور بالزخرف والزينة والقوة وهذا يتوافق مع قوله ﷺ: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ «إذا الشمس كورت»، «وإذا السماء انفطرت» «وإذا السماء انشقت»).

فهذه السور الثلاث تعرض ما يمر الناس المعاصرين للمرحلة الأولى من القيامة الصغرى، كما سيأتى تفسيرها بعد فى الجزء الثالث بإذن الله تعالى وهو ما يعتبر تفصيلاً لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا﴾ ثم بعد ذلك ينزل العذاب بنسخة الفزع وهو ما ورد فى أول حديث الصور الطويل: «إن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض، خلق الصور فأعطاها إسرئيل، فهو واضع على فيه، شاخصاً إلى العرش يبصره، ينتظر متى يؤمر؟ قال: قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: عظيم، قال: والذي بمضى بالحق إن عظم دائرة فيه لمرص السموات والأرض.

يُفتح فيه ثلاث نفخات، الأولى: نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله إسرئيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها ويطيئها ولا يفتّر، وهى التى يقول فيها: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ [ص: ١٥] فتسير الجبال سير السحاب، فتكون سرايا، وترج الأرض بأهلها رجاً، فتكون كالسقينة الموقفة فى البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترجه الأرواح، ألا هو الذى يقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۚ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۚ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمْرُدُّوْنَ فِي الْخَافِرَةِ ۚ﴾ [النازعات: ٦-١٠] الآيات فيميد الناس على وجهها، وتهلل المراضع، وتضع الحوامل ويشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتى الأقطار، فتلقاهم الملائكة فتضرب وجوههم فيرجعون ثم يولون مدبرين ما لهم من الله من عاصم ينادى بعضهم وهو الذى يقول الله تعالى يوم القيامة: ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ [غافر: ٣٢] بينما هم على ذلك، إذ تصدعت الأرض تصدعتين من قطر إلى قطر. فأروا أمراً عظيماً لم يروا مثله، فأخذهم لذلك من الكرب، والهول ما الله به عليم، ثم تطوى السماء فإذا هى كالمهل، ثم انشقت السماء فانتشرت نجومها، وخسف شمسها وتمرها.

قال رسول الله ﷺ : الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك، قال أبو هريرة : يا رسول الله من استثنى الله حيث يقول : ﴿ فَنُفِخَ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧] قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون فوقاهم الله فزعه وأمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذى يقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحجج: ١-٢] فيمكثون فى ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول ثم يأمر الله إسرائيل فينفخ نفخة الصعق... أى أن بين نفخة الفزع التى ينزل بها عذاب القيامة الصغرى وبين نفخة الصعق التى تتحقق به القيامة الوسطى والموت الشامل لكل الأحياء أى الساعة زمناً يطول وهو ما ذكرنا أن الدنيا تستمر بعد الصغرى عشرات أو مئات السنين والله تعالى أعلم ويحدث فيه الآيات والأمارات والعلامات ابتلاء من بيعة المهدي ثم خسف جيش السفىانى ثم هودة الخلافة الإسلامية الراشدة ثم الملحمة العظمى وفتح أوربا ثم الخروج العلى للدجال ثم نزول المسيح عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام واستئصال الدجال واليهود والفضاء على بقية الإنسادة الكبرى لهم ثم خروج ياجوج ومأجوج ثم موتهم ثم نزول بركة الأرض فى عهد المسيح عليه السلام ثم موته ثم خروج الشمس من مغربها والدابة والدخان ثم مجئ ربح تقبض كل نفس مؤمنة ورفع القرآن من المصاحف ثم مجيء ذى السويقتين الحبشى إلى مكة وهدم الكعبة ثم بقاء الأرض على أجيال من الأشرار وعقم النساء ثم خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم ثم تقوم الساعة فى لحظة لا يعلمها إلا الله تعالى وهى التى تتم بنفخة الصعق.

ومن ثم فالزلازل والراجفة والواقعة ونزول العذاب وانتشار الكواكب وانفجار البحار وكل مشاهد الهدم وأحداث الدمار كلها تحدث فى الدنيا وعلامات وقته ومقدماته هى اتخاذ الأرض زيتها وزخرفها وقوة أهلها حتى يظنوا أنهم قادرون عليها ، وتلك هى أحوال الأرض اليوم ، فساد فى جميع نشاط و

مناحي الحياة الخلقية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفساد فى البيئة أى البر والبحر مع تقدم تقنى وصناعى وعلمى هائل تحقق به سرور الإنسان وراحته ورفاهيته فى الأرض فى شتى مناحي الحياة من وسائل انتقال وأجهزة سمعية وبصرية وإنارة وأجهزة تشيد وعمران وزراعة وصناعة وغير ذلك، وهو ما تعيشه البشرية الآن فى مرحلة الزينة والزخرف والقوة الفاشمة الطاغية فى انتظار نزول العذاب بالزلزال وأحداث القيامة الصغرى ومن ثم تصبح الأرض بعد حدوثها حصيداً كأن لم تكن بالأمس.

ليس أمام البشرية الآن إلا أن ترتقب نفخة الفزع وزلزال الأرض العظيم ، إذا لم ترجع إلى الله تعالى وتوب إليه وتقلع عن شرورها.

ولا شك أن قوله ﷺ : « إلا أنه بطول » إشارة إلى أن الزمن بين نفخة الفزع ونفخة الصعق زمن طويل يعد بعشرات أو مئات السنين وليس يعد بالساعات أو الدقائق كما توهم المفسرون فجعلوا فناء الحياة بأحداث هذا اليوم.

إن يوم القيامة أوله سرور وسهجة ومتاع وزخرف فى الأرض وزينة حتى أن الناظر إليها يسره ذلك، وكذلك قوة لدى الإنسان تجعله يطفى ويظن أنه قادر على حماية الأرض من عذاب الله النازل من السماء، هذا هو أول يوم القيامة الصغرى الذى ينتهى بنفخة الفزع لتصير الأرض حصيداً كأن لم تكن بالأمس.

وهو ما أخبر به الصادق المصدوق ﷺ (من سره أن ينظر إلى القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت) وهذا هو موضوع الكتاب التالى فى هذه الموسوعة (القيامة الصغرى على الأبواب) فنتناوله تفصيلاً بإذن الله تعالى وموضوعه (الأمارات العلمية والتقنية والصناعية).

نسأل الله تعالى عونه وتوفيقه وسداده وأن يقينا عذابه يوم ينزل بعابه.

فهرس الكتاب

الصفحة

الموضوع

الباب الأول: معاجز أشراف الساعة وأحوالها
الإعتقادية في الكتاب والسنة

الفصل الأول: القرآن الكريم والسنة أصح مصادر على المستقبل على
الاطلاق

- ١ - حفظ القرآن الكريم باللفظ والمعنى ظاهرة فريدة ٨
- ٢ - حفظ السنة بالمعنى ٩
- ٣ - دعوى التشكيك في السنة وفي أحاديث الآحاد
مصدرها المنافقون ومن في قلوبهم مرض وجهلة
المسلمين ١١
- ٤ - التشكيك في أحاديث أشراف الساعة ١٣
- ٥ - من الصعب ان لم يكن من المستحيل، الوصول إلى
التفسير الصحيح للأحداث المعاصرة من غير الرجوع
الى نصوص الوحي ١٦
- ٦ - المعجب كل المعجب ان يشكك البعض في أهمية علم
اشراف الساعة ويعدلون عنه بالرغم من بدء اليوم الآخر - ١٨
- ٧ - فتنة انكار السنة او التشكيك في الأحاديث النبوية
الشريفة والمخرج منها ١٩
- ٨ - إعتراض البعض على الرجوع إلى الوحي القديم
والرد عليه ٢٢
- ٩ - الاعتراض على نصوص الاشراف بانكار العقل لها
والرد عليه ٢٦
- ١٠ - زعم البعض بان البحث في علم المستقبل الاسلامي
المعروف باشراف الساعة والملاحم يضر ولاينفع والرد
عليه ٢٧

الفصل الثاني: الأصول الاعتقادية لأشراط الساعة في الكتاب والسنة

١١ - الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم

٣٢ الآخر

٣٧ - الإيمان بالآخرة في مقابل الدنيا

٤١ - النشأة الآخرة في مقابل النشأة الأولى

الباب الثاني: مراحل يوم القيامة وتصنيفه الإشارات

الفصل الأول: القيامة والساعة في الكتاب والسنة وتصنيف الإشارات

٤٦ - قيام الساعة بغته في آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا

٤٧ - خلط الباحثين بين مدلولات الساعة والبعث

٤٧ والقيامة

١٦ - ما أطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء

٥٢ نهاية الدنيا أو هو بمثابة فجر اليوم الآخر

٥٣ - دلالات الساعة الثلاث عند العلماء

٥٦ - معنى قرب الساعة عند العلماء

الفصل الثاني: المصطلحات الأربعة للأحداث الدالة على الساعة في

الكتاب والسنة

٦٣ - معنى الشرط

٦٤ - ٢٠ - معنى الساعة

٢١ - معنى اليوم الآخر، ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟

٦٥ ومراحله

٢٢ - تصنيف الأحداث السابقة على الساعة إلى أشراط

٦٧ وأمارات وعلامات وآيات

٢٣ - تصنيف العلماء الأشراط إلى صغرى وكبرى حسب

البعد والقرب الزمني من الساعة ومبررات رفض هذا

٦٩ التصنيف

- ٢٤- الفروق اللغوية والاصطلاحية بين الاشراف
- ٧١ - والعلامات والأمارات والآيات
- الباب الثالث: حجب علم الساعة ويكشفه علم الاشراف
- الفصل الأول: لا يعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده
- ٢٥ - لا يعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر
- ٨٢ - أحداً من خلقه على وقت وقوعها
- الفصل الثاني: أهداف علم أشراف الساعة وفوائده
- ٩٢ - فوائده علم أشراف الساعة
- ٢٧ - أهم أهداف علم أشراف الساعة هو معرفة
- ٩٥ - تسلسل الوقوع للإحداث التي تدل عليها النصوص
- ٢٨ - الحكمة من حجب العلم بأزمة وقوع الفتن
- ٩٩ - والملاحم
- الباب الرابع: علم أشراف الساعة بين السابقين والملاحمين
- الفصل الأول: خطة الحافظ نعيم بن حماد في كتاب الفتن
- ١٠٩ - خطة الحافظ نعيم بن حماد في كتاب الفتن
- الفصل الثاني: ابو عمر عثمان بن سعيد الداني وكتابه السنن الواردة
- في الفتن وغواظها والساعة واشراطها
- ١١٦ - خطة الداني في كتابه السنن الواردة
- ٣١ - ترتيب العلامات والأمارات والآيات حسب
- ١٢١ - تسلسلها عند الداني
- الفصل الثالث: خطة القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في
- أحوال الموتى وأمور الآخرة
- ١٢٨ - خطة القرطبي ومنهجه في كتابه
- الفصل الرابع: خطة ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم
- ١٣٢ - خطة ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم

الفصل الخامس: خطبة الشيخ بين البرزنجي في كتابه (الاشاعة، الاشاعة)
(الاشاعة)

- ١٤٠ - ٣٤ - خطة البرزنجي في كتابه الاشاعة
- ٣٥ - تسلسل أحداث الاشراف العظمى عند
- ١٤٥ - البرزنجي
- الفصل السادس: ترتيب السفاريني للاشراف في كتابه لوامع الانوار
- ١٥٠ - ٣٦ - خطة العلامة السفاريني في كتابه لوامع الانوار
- ٣٧ - ترتيب السفاريني للاشراف في كتابه
- ١٥١ - لوامع الانوار
- الفصل السابع: كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لرائد علم اشراف
- الساعة الحديث الشيخ الغماري
- ١٥٨ - ٣٨ - كتاب مطابقة الاختراعات العصرية للغماري
- ١٥٩ - ٣٩ - اهداف الشيخ الغماري من تصنيف الكتاب
- الفصل الثامن: كتاب الشيخ حمود التويجري، اتحاف الجماعة،
- ١٦٨ - ٤٠ - خطة الشيخ التويجري في كتابه
- ١٧٣ - ٤١ - ترتيب الامارات والآيات عند التويجري
- ٤٢ - تأثر الشيخ التويجري بالشيخ الغماري في
- ١٧٥ - المطابقات
- الفصل التاسع: الشيخ أبو بكر الجزائري ورسائله اللقطات والاحاديث
- النوية
- ١٨٠ - ٤٣ - الشيخ أبو بكر الجزائري ورسائله
- الفصل العاشر: الخطة وتقسيم الاشراف عند يوسف الوابل
- ١٨٤ - ٤٤ - الخطة وتقسيم الاشراف عند يوسف الوابل
- الفصل الحادي عشر: ترتيب الاشراف حسب وقوعها بين الأولين
- والمعاصرين

- ٤٥ - أهمية ترتيب الاشارات حسب وقوعها ١٩٠
- الفصل الثاني عشر: ترتيبى للاحداث التى تترقبها البشرية
- ٤٦ - ترتيبى للاحداث التى بين يدي الساعة ١٩٦
- الباب الخامس: التمييز بين مراحل القيامة الثلاث
- الفصل الأول: المفهوم الشائع لدى المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة
- ٤٧ - الخلط بين مراحل القيامة الثلاث ٢٠٢
- ٤٨ - شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلاثة عند
- المفسرين ٢٠٥
- الفصل الثانى: اختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور
- ٤٩ - اختلاف العلماء حول نفخات الصور ٢١٦
- ٥٠ - نفخة البعث ٢١٦
- ٥١ - نفخة الصعق ٢٢١
- ٥٢ - العلاقة بين الصيحة والصعق ٢٢٥
- ٥٣ - نفخة الفزع ٢٢٦
- الفصل الثالث: القيامات الثلاث أو مراحل يوم القيامة الثلاث
- ٥٤ - التمييز بين المراحل الثلاث ٢٣٠
- ٥٥ - أحداث القيامة الكبرى ٢٣٠
- ٥٦ - أحداث القيامة الوسطى ٢٣٥
- ٥٧ - العناصر الرئيسية فى أحداث القيامتين: الوسطى
- والكبرى ٢٣٧
- ٥٨ - أحداث القيامة الصغرى التى مستم بتفخة الفزع ٢٤٢

كتب المؤلف

- ١- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الأول:- في الكتاب والسنة . ثلاث طبعات
- ٢- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثاني:- عند السلف والمتكلمين. ثلاث طبعات
- ٣- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثالث :- عند الفلاسفة. ثلاث طبعات
- ٤- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الرابع :- عند الصوفية. تحت الطبع
- * وهو الكتاب الذي حاز به المؤلف على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- ٥- الأصول الاعتقادية للمعرفة في الإسلام. طبعة واحدة
- ٦- الإسلام والعلم التجريبي. طبعة واحدة
- ٧- استخلاف الإنسان في الأرض. ثلاث طبعات
- ٨- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة طبعان
- ٩- الإنسان والشیطان ثلاث طبعات
- ١٠- مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان ثلاث طبعات
- ١١- محاضرات في العقيدة الإسلامية ثلاث طبعات
- ١٢- توفيق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث طبعة واحدة
- ١٣- مقومات المجتمع المسلم ثلاث طبعات
- ١٤- البيان النبوي بدمار إسرائيل والوشيك وتحرير الأقصى طبعة واحدة
- ١٥- الخلافة الإسلامية:- حقيقتها وأصولها الاعتقادية وحنية عودنها طبعة واحدة
- ١٦- التوحيد :- معرفة الله والعلم به تحت الطبع
- ١٧- المدخل إلى العقيدة الإسلامية تحت الطبع
- ١٨- حكم الإسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح تحت الطبع
- «موسوعة أشراط الساعة»
- ١٩- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الثاني لكتاب زلزال الأرض العظيم. طبعان
- ٢٠- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثاني:- «المدخل إلى علم أشراط الساعة بمنهج المطابقة». طبعة واحدة

- ٢١- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثالث: «الأمارات العلمية والتكنولوجية في الكتاب والسنه»
تحت الطبع
- ٢٢- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الرابع: «الأمارات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية»
تحت الطبع
- ٢٣- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الخامس: «أحداث ما قبل المهدي عليه السلام»
تحت الطبع
- ٢٤- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السادس: «المسيح الدجال»
تحت الطبع
- ٢٥- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدي عليه السلام»
تحت الطبع
- ٢٦- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثامن: «الملحمة العظمى ونشأ أوروبا»
تحت الطبع
- ٢٧- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: «يا جوج وما جوج»
تحت الطبع
- ٢٨- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء العاشر: «نزول المسيح عليه السلام»
تحت الطبع
- ٢٩- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر «ما بعد المسيح عليه السلام إلى قيام الساعة»
تحت الطبع

جميع المراسلات وطلبات التوزيع

- باسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي ت/ ٥٥٧٢٦٦٠ / ٠٣ - الإسكندرية تطلب مطبوعاتنا من المكتبات الآتية:
- ١- مكتبة مدبولي - ٦ ميدان طلعت حرب/ ت:- ٥٧٥٦٤٢١.
- طريق النصر - مدينة نصر / ت :- ٤٠١٥٦٠٢ - القاهرة.
- ٢- مكتبة حميدو - ٢٦ ش النبي دانيال / ت: ٤٩٠١٤٩٤ - ٤٩٣٣٨٧٤ - الاسكندرية.
- ٣- مكتبة دار العقيدة للتراث - ١٠١ ش الفتح - باكوس أمام محطة الترام / ت: ٥٧٠٧٣٢١ - الاسكندرية.
- ٤- معرض لونا بارك - ش لاجيتيه - الإبراهيمية - الاسكندرية.
- ٥ - دار الدعوة - ١ ش منشأ محرم بك/ ت :- ٤٩٠١٩١٤ - ٤٩٠٧٩٩٨ - الاسكندرية

ولدى باعة الجرائد في جميع المحافظات

